SUICIDIO

Suicidio Colectivo

Índice general

Capítulo 1

Suicidio colectivo

Un **suicidio colectivo** ocurre cuando un grupo de individuos (que pueden o no conocerse entre sí) se quitan la vida simultáneamente en un mismo lugar por motivos comunes o no.

Los suicidios colectivos pueden ocurrir en diversos contextos. De esta forma, por ejemplo, son famosos los casos de suicidios en masa en contextos religiosos, incitados (inducción al suicidio) por sectas en las que los individuos llegan a pensar que hechos definitivos tales como el Fin del Mundo (véase Cometa Hale-Bopp), o el paso a otra vida mejor, implica morir o desprenderse del cuerpo (véase Dualismo). Destacar el suicidio colectivo de 1978 denominado como la Tragedia de Jonestown.

Otro tipo de suicidios se dan últimamente por el mero hecho de morir en grupo. Ésta es una tendencia creciente en el Japón del siglo XXI, en el que decenas de individuos se dan cita para suicidarse (comúnmente con monóxido de carbono) sin concretar motivos, sino como una actividad más. Los cuerpos de seguridad de Japón han desmantelado múltiples operaciones realizadas a través de portales web y foros creados con esta única finalidad.

En el pasado se daban los suicidios por honra, o para evitar consecuencias mayores (torturas prolongadas, sumisión,...). En diversas ocasiones, grupos derrotados en batalla han preferido el suicidio colectivo a la rendición y captura (e.g. Numancia). También se han dado casos de pactos de suicidio por motivos amorosos o como forma de protesta política.

Algunos antropólogos y sociólogos, como I.Zente (1989), sostienen que el Suicidio Colectivo surge en la sociedad occidental, producto del creciente temor a la muerte de las personas. El individuo teme morir en soledad, y producto de un proceso consciente pero influenciado por fuerzas inconscientes, decide darle fin a su vida junto con un grupo de personas.

Capítulo 2

Suicidio colectivo ritual

Un **suicidio colectivo ritual** o por motivos culturales es un suicidio colectivo a menudo con ritual cometido por miembros de grupos que han sido considerados grupos religiosos o sectas. *[1] *[2] *[3] En algunos casos, todos los miembros o gran parte de ellos han cometido suicidio en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Algunos grupos que han cometido esta clase de suicidios, son por ejemplo: la secta Heaven's Gate, la Orden del templo solar y el Templo del Pueblo en la famosa Tragedia de Jonestown. En otros casos como en la secta de los Filipianos, la secta apoyó el suicidio en masa sin intentar convencer al grupo completo de la participación.

2.1 Suicidios religiosos conocidos

2.1.1 Templo del pueblo

El 18 de noviembre de 1978, 918 estadounidenses murieron en la Tragedia de Jonestown, Guyana, incluidos 909 miembros de la secta El Templo del Pueblo liderada por el pastor Jim Jones. *[4] El suceso incluía a 303 niños. Una cinta de los últimos momentos del Templo fue encontrada en el pabellón de Jonestown, la cual contiene reiteradas discusiones al interior del grupo en la que afirmaban que cometerían un «suicidio revolucionario», incluye también referencias a la toma del veneno y los recipientes que usarían.*[5] En la cinta, Jones les informa a los miembros de la secta que Rusia habría negociado con ellos un éxodo potencial por meses, luego de haber asesinado al congresista Leo Ryan, al reportero de la NBC Don Harris y a otros tres en una pista de aterrizaje cercana.*[5] Cuando los miembros al parecer rompieron a llorar, Jones los consuela diciendo: “Detened esta histeria. Esta no es la manera de morir para las personas socialistas o comunistas. No es nuestra forma de morir, debemos morir con algo de dignidad” .*[5] Al final de la cinta Jones concluye diciendo: “No cometimos un suicidio, perpetramos un «acto suicida revolucionario» en protesta de las condiciones de un mundo inhumano” .*[5] La gente en Jonestown murió por envenenamiento con cianuro, a excepción de Jones y su personal de apoyo quienes al parecer murieron por lesiones de arma de fuego auto infligidas. *[6] Los miembros del Templo ya habrían hablado en ocasiones anteriores del «acto suicida revolucionario», y a los miembros se les habría dado a beber lo que se les dijo que era veneno, pero tal bebida no tendría veneno. *[7] Otros cuatro miembros de la secta murieron en los cuarteles del Templo del Pueblo en Georgetown, Guyana.

2.1.2 Orden del templo solar

Entre 1994 y 1997, los miembros de La Orden del Templo Solar iniciaron una serie de suicidios en masa que sumaron 74 muertes.*[8]En las notas de despedida que habrían dejado los miembros, expresaron que creían que sus muertes serían un escape a la «hipocresía y opresión del mundo».*[9] Adicional a esto creían que serían «llevados a Sirius».*[10]Algunas grabaciones que serían recogidas por la policía de Québec mostraron que algunos miembros habrían hecho donaciones personales al líder de la secta, Joseph Di Mambro, por un millón de dólares.*[11] Otros miembros de la secta intentaron suicidarse a finales de la década de 1990, pero sus intentos fueron frustrados. Todos los suicidios e intentos de suicidio ocurrieron alrededor de los equinoccios y solsticios, porque al parecer estaría en concordancia con las creencias del grupo.*[12]

2.1.3 Heaven's Gate

El 26 de marzo de 1997, 39 seguidores de la secta Heaven's Gate murieron en un suicidio masivo en Rancho Santa Fe, California, en la frontera norte de San Diego; creían, según las enseñanzas de la secta, que con sus suicidios «dejarían sus formas humanas» y que sus almas abordarían una nave espacial que seguiría al cometa Hale-Bopp. *[13] Algunos hombres, miembros de la secta, habrían sido sometidos a una castración voluntaria para prepararse para una vida sin sexos, que llegaría luego de su muerte. *[14] el 30 de marzo de 1997, Thomas Nichols, hermano menor *[15] de la actriz Nichelle Nichols, fue descubierto muerto en su tráiler con una nota que decía en parte: “Me voy hacia la nave que va hacia el Hale-Bopp para estar con los que se fueron antes que yo"; usando gas propano para terminar con su vida. **Nichols**, al igual que los demás miembros de la secta, tenía la cabeza cubierta con una bolsa plástica y su torso cubierto con una mortaja

violeta. La conexión de **Nichols** con la secta es desconocida.

En mayo de 1997, dos miembros de la secta que no estuvieron presentes en el suicidio en masa, intentaron suicidarse, uno de ellos murió en el intento, el otro estuvo en coma por dos días y luego se recuperó.*[16] En febrero de 1998, el sobreviviente, **Chuck Humphrey**, se suicidó. *[17]

2.2 Otros suicidios relacionados con sectas

2.2.1 Los Davidianos

El 19 de abril de 1993, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de los Estados Unidos sitió la facción de los Davidianos cerca de Waco, Texas que terminó con un asalto y seguidamente con un tiroteo que destruyó el lugar, en el que murieron muchos de sus habitantes. Durante el hostigamiento fueron disparadas muchas granadas de mano y bombas de gas CS*[18] Algunas personas creyeron que fueron las granadas y demás material disparado lo que encendiera los abastecimientos de combustible que había dentro de la construcción.*[19]

Richard L. Sherrow, un investigador experto en fuego y explosiones, fue contratado por una corte civil para precisar las causas del inicio de la conflagración y su conclusión fue: “El fuego fue originado en la torre ubicada en la esquina noreste cuando una linterna tipo Coleman cayó en el material comburente, más precisamente en las camas, dado que el lugar era usado como dormitorios. La linterna habría caído luego de un impacto mecánico entre la torre y el CEV".*[20]

Los medios de comunicación reportaron inmediatamente después del hostigamiento y lo calificaron como un **suicidio colectivo ritual** incluso un asesinato perpetrado por los líderes de la secta. Sin embargo, algunos medios independientes, académicos y otros expertos sostienen que el fuego se originó accidentalmente o resultado del pánico.

2.2.2 La Familia Internacional

En los inicios del 2005 La Familia Internacional ganó nuevamente la atención a causa del premeditado suicidio*[21] del miembro Ricky Rodríguez, hijo biológico de la líder Karen Zerby, e hijo adoptivo del fundador David Berg; lo que revivió los señalamientos de que el grupo incita a sus seguidores a la idea de suicidio. La muerte de Rodríguez fue ampliamente llamada “Suicidio ritual” . El evento se hizo popular gracias a las referencias de la NBC en los programas televisivos *Third Watch* y *Law & Order*. *[22] Los seguidores de la secta sostienen que el comportamiento de Rodríguez no es típico en el grupo y que no hay evidencia que en el grupo haya más suicidas que en la sociedad en general.*[23]

2.2.3 Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma

En febrero de 1998, **Heide Fittkau-Garthe**, una psicóloga alemana, y un alto funcionario de Brahma Kumaris World Spiritual University, fue sospechosa en las Islas Canarias de la conspiración de un suicidio en un grupo con 32 miembros, incluidos 5 niños. Creían que serían recogidos y llevados a una nave espacial con destino desconocido. De no ser así, se sospechó que fueran a cometer suicidio colectivo.*[24] El suicidio tendría lugar en el Parque nacional del Teide. Al parecer la secta se denominaba Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma, pero se la llamó “secta de Heide" en honor a su fundadora.

2.2.4 Movimiento de restauración de los diez mandamientos de Dios

El 17 de marzo de 2000, 778 miembros del Movimiento de restauración de los diez mandamientos de Dios murieron en Uganda. *[25] La teoría de que los miembros habrían muerto en un suicidio en masa cambió cuando se hallaron a varios de los cadáveres con signos de estrangulación y heridas de arma blanca. *[26] El grupo divergía de la Iglesia católica en el énfasis de la llegada del apocalipsis y ponía en duda las apariciones marianas. *[27] El grupo fue llamado un movimiento de revisión interior, que usaba uniformes y restringía el vocabulario para evitar decir cosas pecaminosas o deshonestas. *[28] *[29] En el momento del suicido, según testimonios de los propios lugareños, los miembros estaban celebrando una fiesta, donde se consumieron 70 cajas de refrescos y 3 toros.*[30]

Esta versión de los eventos ha sido criticada por Irving Hexham, *[31] y fuentes ugandesas que han establecido que “nadie realmente puede explicar los porqués, los cuándos, los cómos, los dóndes, etcétera” . *[32]

2.3 Véase también

- Secta
- Suicidio colectivo
- Harakiri
- Puputan

2.4 Referencias

[1] Townsend, Ellen (febrero de 2007). «Suicide Terrorists: Are They Suicidal?». *Suicide & Life – Threatening Beha-*

vior (en inglés) (Nueva York) **37** (1): 15 |página= y |páginas= redundantes (ayuda). «There are some other examples of suicides involving group (e.g., cult suicides) and dyadic (e.g., suicide pacts) processes; but these are very rare.»

[2] Harper, Tim (19 de abril de 2003). «Leadership races need a little drama». *Toronto Star* (en inglés) (Toronto, Ontario): F.02. «"... a vote for Campbell was akin to the party drinking its Kool-Aid, a stunning reference to the mass cult suicide at Jonestown in Guyana».

[3] Kiley, Sam (20 de marzo de 2000). «Suicidal credo that came from the West». *Toronto Star* (en inglés) (Londres, Reino Unido): 3. «"Until the weekend, suicidal doomsday cults were seen by Africans as a decadent Western luxury. But the deaths of more than 230 ordinary Ugandans ranks as the second-largest cult suicide in recent times».

[4] House of Representatives (15 de mayo). House of Representatives, ed. «Foreword, The Assassination of Representative Leo J. Ryan and the Jonestown, Guyana Tragedy» (en inglés). Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2012. «Reporte del grupo de investigación al comité de asuntos extranjeros de los Estados Unidos».

[5] San Diego State University. «Jonestown Audiotape Primary Project: Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple» (en inglés). Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2012.

[6] jonestown.sdsu.edu. «Guyana Inquest of Cyrill Mootoo & Cecil Roberts» (PDF). Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2012.

[7] Deborah, Layton (1998). *Seductive Poison* (en inglés). Anchor. ISBN 0-385-48984-6.

[8] ReligiousTolerance.org (13 de octubre). «The Solar Temple». Consultado el 6 de octubre de 2012.

[9] Universidad de Virginia. «Order of the Solar Temple». Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2012.

[10] Stephen Dafoe & Templar History Magazine (2002). «The Tragedy Of The Solar Temple Cult». Consultado el 6 de octubre de 2012.

[11] CBC News. «Solar Temple: A cult gone wrong». Consultado el 6 de octubre de 2012.

[12] Ramsland, Katherine. Crime Library, ed. «By Death Journey». Archivado desde el original el 25 de noviembre de 2015. Consultado el 6 de octubre de 2012.

[13] Jonathan Broder, Suicide in San Diego – Were cultists recruited on the Web?, Salon/March 28, 1997

[14] Some members of suicide cult castrated, CNN, March 28, 1997, per Rick Ross

[15] http://www.nndb.com/people/712/000023643/

[16] “Two More Search For Heaven's Gate”, The Associated Press, May 6, 1997, per Rick Ross

[17] “Ex-Heaven's Gate member is found dead”, Associated Press, February 21, 1998, per Rick Ross

[18] Waco admission damages Reno, BBC News August 27, 1999

[19] Carol Moore, The FBI's April 19, 1993 Gas And Tank Attack, Ch. 10, "*The Davidian Massacre*"

[20] Fire Investigator's Civil Suit Affidavit On Origin Of April 19, 1993 Fire At Mount Carmel, In The United States District Court, For The Southern District Of Texas, Houston Division

[21] Ricky Rodriguez Video Transcript, Ricky Rodriguez

[22] Law & Order : Season 15 (2004–05) Sects, episode originally aired March 30, 2005, Footnote TV, Retrieved 2007-10-13

[23] Suicide and the Sanctity of Life, The Family International, Retrieved 2007-10-13

[24] Rod Usher, Near-Death Experience, *Time*, January 19, 1998 Vol. 151 No. 3 Archived from the original on May 22, 2011

[25] Cult in Uganda Poisoned Many, Police Say *New York Times* July 28, 2000

[26] New Vision, “Kanungu Dead Poisoned”, Matthias Mugisha, July 28, 2000.

[27] Logan Nakyanzi, Uganda: Religion That Kills- Why Does Uganda Have So Many Cults?, ABC News, Feb. 14, 2000(?)

[28] Massimo Introvigne, Tragedy in Uganda: the Restoration of the Ten Commandments of God, a Post-Catholic Movement, CESNUR, Retrieved 2007-10-13

[29] Quiet cult's doomsday deaths, BBC News, March 29, 2000

[30] Simon Robinson, Uganda's Faithful Dead, *Time*, Mar 26, 2000

[31] Irving Hexham, Professor of Religious Studies, University of Calgary, What Really Happened in Uganda? Suicide or Murder, Religion in the News, Vol. 3, No. 2, Summer 2000, pp. 7–9 and 24

[32] Gerald Businge, Seven Years Since the Kanungu Massacre – Are we any wiser?, UG Pulse, March 17, 2007

2.5 Enlaces externos

- Wikisource contiene obras originales de o sobre **The Effects of Religious Cults on the Health and Welfare of Their Converts**.Wikisource
- World Health Organisation. «Global charts». Consultado el 6 de octubre de 2012.

- ReligiousTolerance.org. «The Creativity Movement». Consultado el 6 de octubre de 2012.
- Barry Isaacson. «From Silver Lake to Suicide: One Family's Secret History of the Jonestown Massacre». Consultado el 6 de octubre de 2012.

Capítulo 3

Jonestown

Vista de Jonestown en 1979.

Jonestown fue el nombre informal del **Proyecto agrícola del Templo del Pueblo**, una comunidad intencional al noroeste de Guyana específicamente en la actual región N°1 de Barima-Waini dentro la zona geográfica conocida como la Guayana Esequiba. Jonestown estaba conformado por el Templo del Pueblo, una secta estadounidense liderada por Jim Jones (1931-1978). El 18 de noviembre de 1978, personal de la comunidad asesinó a 5 personas (entre ellos, un congresista de Estados Unidos) mientras que 909 de los miembros se suicidaron.

3.1 Jim Jones

Jim Jones nació el 13 de Mayo de 1931 en la ciudad de Lynn, Indiana, en un ambiente de segregación racial y de fundamentalismo cristiano. Su padre, James Thurmond Jones estaba enfermo por los gases que había respirado en las trincheras en la I Guerra Mundial y parece que era simpatizante del Ku Klux Klan, aunque no hay constancia de su pertenencia a ese grupo. Su madre Lynetta Jones era una trabajadora que instiló en su hijo su amor por los animales, una preocupación por los desfavorecidos y una gran imaginación. Jones recogía animales de la calle y parece que desde muy pequeño tenía claro que quería ser predicador porque en el garaje ya soltaba sermones a los perros y a los niños vecinos. El mismo Jones dijo que el Pentecostalismo al que estuvo expuesto de niño había sido una gran influencia en su vida. En cuanto a su infancia circulan anécdotas, cuya credibilidad es dudosa, que indicaban ya un cierto fanatismo como poner caca de vaca en la Biblia o mear en el cáliz cuando no estaba de acuerdo con ciertos sacerdotes que consideraba hipócritas. En aquel ambiente Jones desarrolló la preocupación por dos áreas que le acompañó toda la vida: la integración racial y el socialismo.

En 1954, como pastor asociado de la Laurel Street Tabernacle, Asembly of God, ya entró en conflicto con sus jefes porque insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas. Enseguida formó su propia iglesia, la Community Unity Church y en 1955 la Wings of Deliverance que luego cambió de nombre a the Peoples Temple Full Gospel Church. El mensaje de Jones era de igualdad racial. Por ello fue colocado entre los puestos de honor del Indianapolis Recorder, un periódico negro y en 1961 fue nombrado director de la Comisión de Derechos Humanos de Indianápolis dedicado a integrar el departamento de policía, hospitales, bancos, agencias de préstamos y compañías telefónicas.

Según su esposa, para cuando se casaron en 1949 Jones ya era un comunista comprometido. Se consideraba maoísta pero simpatizaba con Stalin y la Unión Soviética. El propio Jones hablaba de su ideología como socialismo religioso o socialismo apostólico. Posteriormente, el socialismo llega a ser en su ideología “Dios Todopoderoso, el Socialismo”. En 1959 tuvo a su hijo Stephan Ghandi Jones y adoptó otros niños de razas diversas en lo que él llamaba su “familia arcoiris”. En 1960 el Templo del Pueblo fue aceptado en la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo.

3.2 La creación del pueblo

El Templo del Pueblo fue creado en Indianápolis, en el estado de Indiana (Estados Unidos) durante los años cincuenta. El reverendo Jim Jones y sus 140 seguidores se mudaron a Redwood Valley, en el Condado de Mendocino, California, creyendo que así estarían a salvo de ataques nucleares de los que Estados Unidos podía ser blanco. A final de los años sesenta, los miembros de la congregación de Jones habían disminuido a menos de cien y esta estaba a punto de desaparecer, pero Jones logró asegurar una afiliación con la denominación de los “Discípulos de

Cristo” y eso logró que el Templo sobreviviera. La afiliación de Jones con la iglesia elevó la reputación del Templo y extendió su influencia en el área de la Costa Oeste de los Estados Unidos.

La congregación volvió a su iglesia principal en San Francisco en 1971 y abrió otra en Los Ángeles. Después de múltiples escándalos e investigaciones en San Francisco, Jones decidió crear una comunidad utópica en Guyana donde estaría a salvo de la intervención de las autoridades estadounidenses, o de los miembros que tenían parientes preocupados.

En 1974, Jones arrendó más de 12 km^2 de tierra del gobierno de Guyana, y los miembros del Templo del Pueblo comenzaron la construcción de Jonestown bajo la supervisión de los jefes de la comunidad. Jones volvió a California a animar a todos sus seguidores a mudarse a Jonestown. La popularidad de Jones creció enormemente en ese periodo y pasó de tener 50 miembros en 1977 a tener más de 900 miembros en su momento de apogeo en 1978.

3.3 La vida en Jonestown

Muchos de los miembros del Templo del Pueblo creían que Guyana sería, como Jones prometió, un paraíso. En cambio, todos los miembros (incluyendo a los niños) terminaron criando animales y comida para el “Proyecto agrícola del Templo del Pueblo” seis días a la semana, desde las siete de la mañana hasta las seis de la tarde, cuando era común que la temperatura alcanzase los 38 °C.

Según los testimonios de exintegrantes de la secta, las comidas consistían en nada más que arroz y legumbres, de inferior calidad a los alimentos que recibía Jones (alimentos refrigerados), separado de los otros. En febrero de 1978, la mitad de la comunidad padecía problemas médicos tales como diarrea grave y fiebres altas.

Los miembros a los que se consideraba tenían graves problemas disciplinarios se los encerraba en una caja de madera de medidas 2.5 x 1 m. Los que intentaban escapar eran drogados al punto de la incapacitación. Guardias armados patrullaban el pueblo día y noche para asegurarse de que las órdenes de Jones fuesen seguidas.

Los niños, entregados al cuidado comunal, se referían a Jones como “Papá" y solo se les permitía ver a sus padres brevemente durante la noche. Jones también era llamado “Padre” por los adultos.

La gente de los alrededores, incluyendo un oficial de policía, relataron historias de horror sobre duras palizas y un “hoyo de tortura”, un pozo en donde Jones hacía que tiraran a los niños que no se comportaban, en la mitad de la noche. Jones asustaba a los niños haciéndoles creer que había un monstruo habitando el fondo del pozo, cuando lo que había en el fondo era un hombre contratado por Jones quien tiraba y doblaba las piernas de los niños mientras ellos descendían al pozo.

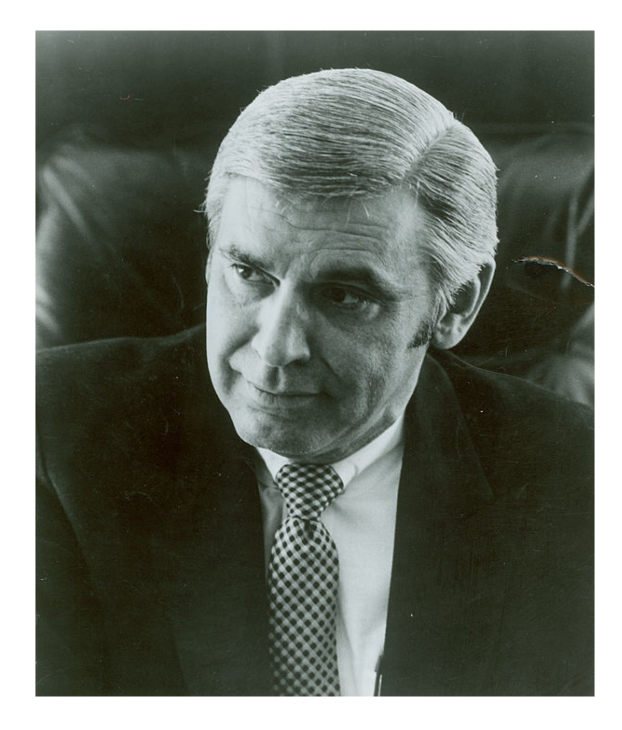
Se dice que los niños mayores eran amarrados desnudos, y que eran electrocutados en los genitales. Los oficiales de Guyana habían intentado investigar estas declaraciones pero se les prohibió entrar en la comunidad.

3.4 Noches blancas

Con sus facultades mentales deterioradas, Jones empezó entonces a arengar sobre “traidores”, enemigos lejanos que querían destruir su sueño y amenazas de invasión desde “el exterior”. Al borde de la paranoia, una o dos veces por mes impulsaba a sus adeptos a realizar, como “pruebas de lealtad”, simulacros de suicidios masivos, que incluían la ingesta de falsas pociones de veneno. Jones llamaba “noches blancas” a esos ensayos.

En una declaración jurada, Deborah Layton escribió que durante una de esas noches, se le dijo a la gente que morirían, forzándolos a tomar jarabe sin endulzar que pensaban tenía veneno. Los pocos que vacilaron en tomarse el líquido fueron obligados a tomárselo bajo la amenaza de que si no cumplían con la orden, se les dispararía.

3.5 Investigación Ryan

El congresista Leo Ryan.

El 14 de noviembre de 1978, el congresista estadounidense Leo Ryan, viajó a la ciudad de Georgetown, localizada a 240 km de Jonestown, acompañado de una delegación del Congreso, periodistas y algunos disidentes de la sec-

ta, para comprobar si eran ciertas las acusaciones de fraude, lavado de cerebro, encarcelación y tráfico de drogas y armas.

El 17 de noviembre, Ryan y su asistente lograron entrevistarse con varios integrantes del grupo comunitario. La visita se desarrolló en un clima cordial.

A la mañana siguiente antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos residentes le pidieron si podían abandonar la colonia con él. Esto desencadenó la furia de algunos de los miembros más fanáticos e incondicionales. Jones lo consideró una traición imperdonable.

Después de eso, el congresista fue atacado fallidamente con un cuchillo.

Alrededor de las 15:00 h, Ryan y 14 desertores de la comunidad, entre ellos Larry Layton, fueron llevados a la pista de aterrizaje de Puerto Caituma (a 11 km al noreste). Una vez dentro del avión, Larry Layton disparó contra los ocupantes, hiriendo a varios. Posteriormente, miembros de la comunidad que habían escoltado el coche de Ryan, dispararon contra el avión, asesinando al congresista, a tres periodistas, a uno de los desertores e hiriendo a otros nueve. Después de acribillar el cuerpo del congresista, le dispararon en la cara. Los supervivientes del ataque huyeron a campos próximos durante y después del ataque.

3.6 Suicidio

Un par de horas después, Jones ordenó que todos los miembros de la secta se suicidaran.

Según el documental *Índice de Maldad* realizado por Discovery Channel, Tim Carter asegura que no fue un suicidio, sino un homicidio masivo, ya que fue Jim Jones quien obligó a su pueblo a beber e inyectarse cianuro, empezando por los niños (quienes no cometerían suicidio, sino que se les dio el cianuro mezclado con alguna bebida, mientras que algunos bebés fueron arrancados de los brazos de sus madres para ser inyectados) y ancianos. Jones decía que “la muerte solo es el tránsito a otro nivel” y “esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario” . Una de sus seguidoras llamada Christine se oponía a la muerte. Pero la gente comenzó a insultarla violentamente. Los niños, adultos y ancianos murieron a causa de la poción. El número de muertos fue en total 912.

Jones fue encontrado muerto entre otros dos cuerpos. La muerte fue causada por una herida de bala en la cabeza que no se sabe si fue infligida por él mismo o si obligó a otra persona a asesinarlo.

Coordenadas: 7°42′17.8596″N 59°54′22.104″O / 7.704961000, −59.90614000

Capítulo 4

Jim Jones (pastor)

James Warren *Jim* Jones (Crete, Indiana; 13 de mayo de 1931 – Jonestown, Guyana; 18 de noviembre de 1978) fue un religioso estadounidense, fundador y líder de la secta Templo del Pueblo, famosa por el suicidio colectivo realizado el 18 de noviembre de 1978 por parte de 912 de sus miembros en Jonestown (Guyana),*[1] y el asesinato de cinco individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellas el congresista estadounidense Leo Ryan. Alrededor de 300 niños fueron asesinados en Jonestown, casi todos por envenenamiento de cianuro.*[2] Jones murió por una herida de bala en la cabeza presuntamente auto infligida.

James nació en Indiana y allí comenzó su templo en los años cincuenta. Luego se mudó con el templo a California a mediados de los años sesenta y ganó notoriedad con el traslado de la sede central del templo a San Francisco a principios de los setenta.

4.1 Actividades en Estados Unidos

Jones nació en el Estado de Indiana, hijo de campesinos de origen galés y escocés; en su edad adulta, Jones declaraba ante sus seguidores tener ancestros de la tribu india cheroqui, pero nunca pudo probar esta afirmación. En su juventud vivía atraído por la religión y por la labor de pastores y predicadores, lo cual no le impidió unirse en 1951 al Partido Comunista de los Estados Unidos. Tras casarse con la enfermera Madeleine Baldwin en 1949, y terminar sus estudios universitarios, Jones se unió como auxiliar de una iglesia metodista en 1952 y estudiar para convertirse en pastor, fundó en Indianápolis una congregación religiosa, llamada Templo del Pueblo.*[*cita requerida*]

Era el año 1955 y Jones manifestó desde el inicio su rechazo al racismo haciendo abierto proselitismo entre la comunidad negra de su ciudad, y dando a sus seguidores negros un tratamiento similar al de sus feligreses blancos. Al mismo tiempo mostraba su adhesión al comunismo y su admiración por el autoritarismo, exigiendo obediencia ciega a sus seguidores. No obstante mantener sus ideas políticas, Jones empezó a alejarse del Partido Comunista de Estados Unidos cuando varios líderes de este empezaron a criticar las políticas de Stalin.

Durante los años sesenta, al tiempo que dirigía obras de beneficencia en favor de drogadictos y personas sin hogar y apoyaba el movimiento de derechos civiles en favor de la población negra, Jones entró en pugna con otras denominaciones religiosas protestantes debido a su abierta filiación comunista, al punto de rechazar la *Biblia* y proclamar que él mismo era una divinidad al mismo nivel que Jesucristo. En 1965 Jones ordenó a su comunidad, formada por unas 140 personas, a dirigirse a California para centrar allí su afán proselitista y crear una comunidad agraria autárquica cerrada al resto de la sociedad, estableciéndose en la localidad de Ukiah.

El reverendo Jim Jones en una manifestación en San Francisco (California).

En vista que la nueva ubicación dificultaba a Jones la captación de nuevos adeptos, este ordenó a sus seguidores dirigirse a Los Ángeles y San Francisco en 1972, estableciendo en esta última ciudad su sede principal. Desde esa fecha Jones empezó a ganar gran fama en San Francisco, realizando «curaciones por la fe» y asombrando al público con su disciplinada congregación religiosa basada en la doctrina comunista. En esa época Jim Jones y su esposa Madeleine, tenían un hijo biológico y habían adoptado a seis niños más, de diversas razas, para fundar así su «familia del arcoíris» como manera de predicar contra el racismo. A mediados de los años setenta poco más de la mitad de seguidores de Jones (unas 3000 personas) eran de raza negra.

Presionado por denuncias de prensa sobre explotación laboral contra sus seguidores, golpizas feroces y amenazas

para las familias o individuos que intentasen abandonar la comunidad, Jones afrontó opiniones adversas de la prensa de San Francisco. No obstante, importantes líderes locales como el alcalde George Moscone y el concejal Harvey Milk manifestaron su apoyo a Jim Jones alegando la firme lucha de Jones contra el racismo y la discriminación. Inclusive, gracias a las obras de beneficencia emprendidas por Jones, el alcalde Moscone le encargó la administración de las viviendas construidas con fondos municipales, la San Francisco Housing Authority en 1975.[*][*cita requerida*]

Al hacerse más crítica la opinión pública contra Jones, éste partió apresuradamente a Guyana en junio de 1977, siendo seguido pocas semanas después por casi 900 feligreses.

Jim Jones recibe el premio Martin Luther King, Jr. en San Francisco.

4.2 Muertes masivas en Guyana

Los miembros del grupo siguieron a Jim Jones desde Estados Unidos hasta la selva de Guyana, donde, según la doctrina de salvación de su líder, se edificaría en realidad un paraíso en la Tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista. Allí Jones compró al gobierno de Guyana una amplia propiedad rural donde edificó una comunidad llamada Jonestown, recibiendo allí a casi 900 seguidores suyos llegados desde Estados Unidos. Se considera que Jones eligió Guyana debido a ser un país de habla inglesa (facilitando las comunicaciones), con una población mayoritariamente de raza negra (lo cual excluía toda discriminación hacia sus seguidores negros), y con un gobierno afín a otros gobiernos socialistas (que por lo tanto no impediría operar al comunista Templo del Pueblo).

Jones, quien hacía tiempo que había creado una atmósfera de miedo y permanente amenaza externa, empezó a fomentar entre sus adeptos una sensación del «fin de mundo» sosteniendo que el Apocalipsis era un evento cercano y que el Anticristo estaba encarnado en el capitalismo que ansiaba destruir la congregación.

Fue uno de los supuestos mayores casos de suicidio colectivo ritual en la historia de la humanidad, eliminándose a más de 900 personas. En noviembre de 1978 viajó a Guyana el congresista estadounidense Leo J. Ryan, acompañado de periodistas y algunos disidentes de la secta, con el fin de acudir a Jonestown para consultar si algunos feligreses de Jones deseaban abandonar la secta. Ryan quería investigar también si eran ciertas las noticias sobre abusos sexuales de mujeres de la secta por parte de Jones, golpizas a los descontentos, explotación laboral, esclavitud y torturas a niños.

Jones (que ocultaba su cara tras unas gafas oscuras ante sus seguidores) intentó impedir la visita, pero al fracasar se vio en la obligación de organizar una gran fiesta en donde inicialmente el ambiente parecía de armonía. El 17 de noviembre de 1978, los miembros de la secta lo recibieron con aplausos frenéticos. «Aquí hay gente que cree que esto es lo mejor que jamás le haya pasado en la vida», afirmó Ryan. Sin embargo, a la mañana siguiente (18 de noviembre de 1978), antes de que Ryan regresara, el ambiente cambió. Algunos pocos seguidores pidieron abandonar la comunidad junto con Ryan. El reverendo Jones lo consideró una traición imperdonable. «¡No pueden irse, ustedes son mi pueblo!», les gritó Jones con desesperación a los que querían irse. Al notar que los descontentos se retiraban hacia la pista de aterrizaje para seguir a Ryan, un miembro de la secta atacó a Ryan con un cuchillo, y los hombres de confianza de Jones abrieron fuego contra el político y sus acompañantes cuando se disponían a abordar un pequeño avión. Cinco personas fueron asesinados a balazos, algunos de ellos a quemarropa. Los seguidores descontentos fueron forzados a volver a Jonestown.

Esa misma mañana del 18 de noviembre, Jones reunió a los líderes de la congregación y advirtió que tras el asesinato del congresista Ryan las fuerzas del fascismo destruirían inevitablemente al Templo del Pueblo, por lo cual ordenó ese mismo día el suicidio masivo de todos los integrantes de la secta que se hallaban en Jonestown. Jones decía que «la muerte solo era el tránsito a otro nivel» y «esto no es un suicidio, sino un acto revolucionario». La mayoría de sus seguidores se envenenaron con cianuro, por lo cual se considera oficialmente que, en medio de la

«histeria suicida», Jones —en lugar de suicidarse—le pidió a uno de sus seguidores que lo asesinase. Jim Jones fue encontrado muerto de una herida de escopeta en la cabeza, entre los 912 cadáveres hallados en Jonestown.

Tim Carter, un exmiembro de la secta, en la película *Jonestown*, de Stanley Nelson, decía que por lo menos no hay duda de que los aproximadamente 250 bebés, niños y jóvenes fueron asesinados.

A Jim Jones le sobrevivieron tres de sus hijos adoptivos, Stephan, Jim Jr. y Tim, que se hallaban en Georgetown, la capital de Guyana, como parte del equipo de baloncesto del Templo del Pueblo.

4.3 Referencias

[1] *Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple*. Jonestown Project: San Diego State University.Archivado en WebCite

[2] *Jones, Jim (1931 - 1978) American Cult Leader*, World of Criminal Justice, Gale., consultado el 10 de octubre de 2012

4.4 Bibliografía

- *Jonestown: The Life and Death of Peoples Temple*. American Experience, PBS.org.
- Reiterman, Tim and John Jacobs. *Raven: The Untold Story of Rev. Jim Jones and His People*. Dutton, 1982. ISBN 0-525-24136-1.
- Servando Rocha, *Jim Jones. Prodigios y milagros de un predicador apocalíptico*, La Felguera, 2011.
- (fr) Vial, Franck. *Recordead: The Jonestown Tapes*. Kindle Direct Publishing, 2014.

Capítulo 5

Heaven's Gate (secta)

Heaven's Gate (‘puerta del Cielo’ en inglés) fue una religión ovni liderada por Marshall Applewhite (1931–1997) y Bonnie Nettles (1928–1985). El fin de esta secta coincidió con el paso del cometa Hale-Bopp, el cual se consideró un acontecimiento en 1997. Applewhite convenció a 38 de sus seguidores a suicidarse de manera que sus almas subirían a una nave espacial que ellos creían que se encontraba detrás del cometa. Este tipo de creencias ha llevado a algunos observadores a tildar a este grupo como un tipo de religión ovni.

5.1 Secta destructiva

Dos personajes de Star Trek*, programa que Applewhite solía comentar con frecuencia.*

En 1975, Marshall Applewhite, y su pareja Bonnie Nettles decidieron contactar a los extraterrestres y buscaron seguidores que pensaran como ellos. Publicaron avisos de reuniones, donde reclutaban discípulos, a los que llamaban «tripulantes».*[1] En los eventos, pretendían representar a seres de otro planeta, el Siguiente Nivel, que buscaban participantes para un experimento y decían que quienes participaran allí ascenderían a un nivel evolutivo superior.*[2] Él y Nettles se referían a sí mismos como «Guinea» y «Pig» (en español haciendo referencia a “conejillo de indias”).*[3]*[4] Applewhite se describía a sí mismo como un «instructor de laboratorio» y era el orador principal,*[5] mientras que Nettles intervenía en ocasiones para clarificar observaciones o para hacer correcciones.*[6] Ambos hablaban rara vez con los participantes: lo único que hacían era pedirles sus números telefónicos para poder contactarlos.*[7] Al principio, nombraron a su organización *Anonymous Sexaholics Celibate Church* (en español, «Iglesia célibe para erotómanos anónimos»), pero pronto se hizo conocida como *Human Individual Metamorphosis* (en español, «La metamorfosis individual humana»).*[8]

Applewhite creía en la teoría de los antiguos astronautas, que sugiere que los extraterrestres visitaron a la humanidad en el pasado, que depositaron a los humanos en la Tierra y que regresarán para recoger a unos pocos selectos.*[9] Algunas partes de esta hipótesis son similares al concepto de la elección incondicional de las Iglesias Reformadas cristianas; esta influencia se debió, probablemente, a la educación presbiteriana de Applewhite.*[10]*[11] A menudo, hablaba sobre los extraterrestres usando frases de *Star Trek* y declaraba que los aliens se comunicaban con él mediante el programa.*[12]

Applewhite y Nettles enviaron publicidades a varios grupos de California y fueron invitados a hablar a numerosos devotos de la nueva era en abril de 1975.*[13]*[14]*[15]

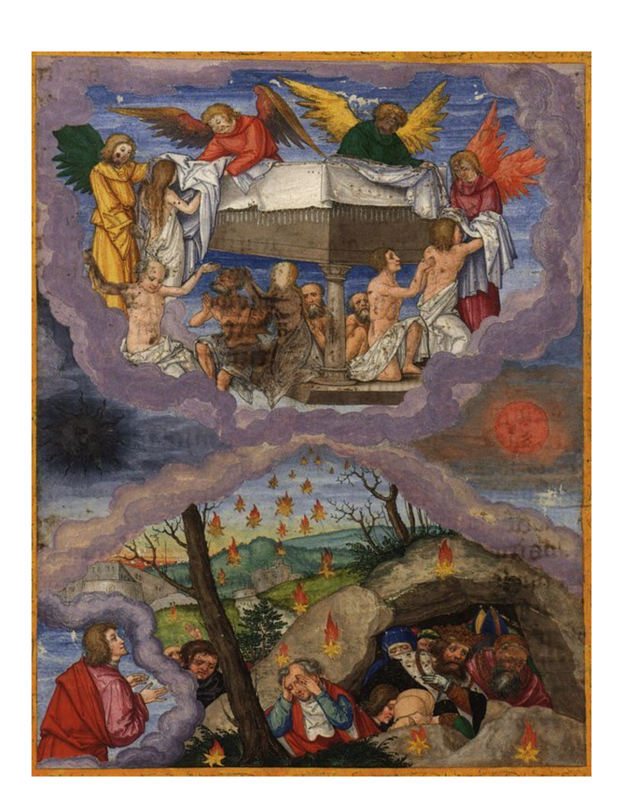
En este reunión, convencieron a casi la mitad de los cincuenta participantes para que los siguieran.*[16] También se enfocaron en los campus universitarios: en agosto, dieron una conferencia en el Cañada College.*[17] En una reunión en Óregon en septiembre de 1975, lograron reclutar a más personas: alrededor de treinta personas abandonaron sus hogares para seguir a la pareja, lo que atrajo la atención de los medios de comunicación.*[18] La cobertura fue negativa: los periodistas y algunos antiguos miembros se burlaron del grupo y lanzaron acusaciones de lavado de cerebro contra Applewhite y Nettles. Sin embargo, Balch y Taylor declararon que Applewhite

y Nettles evitaron las tácticas de presión, ya que buscaban solamente seguidores devotos.*[19]

Benjamin E. Zeller, un académico que realizó estudios sobre las religiones nuevas, notó que las enseñanzas de Applewhite y Nettles se centraban en la salvación a través del crecimiento individual y encontró similitudes con las corrientes del movimiento de la nueva era. Asimismo, enfatizó la importancia de la elección personal.*[20] Applewhite y Nettles, sin embargo, negaron cualquier conexión con el movimiento de la nueva era, ya que lo consideraban una creación de los seres humanos.*[21] Janja Lalich, una socióloga que estudia las sectas, atribuye su éxito para reclutar gente a su ecléctica mezcla de creencias y la manera en que se apartaron de las enseñanzas típicas de la nueva era: por ejemplo, describían naves espaciales mientras seguían usando lenguaje cotidiano.*[22] La mayoría de sus discípulos eran jóvenes y estaban interesados en el ocultismo, o bien vivían apartados de la sociedad establecida.*[23] Provenían de una gran variedad de religiones, incluyendo religiones orientales y la cienciología.*[24] La mayoría conocía bien las enseñanzas de la nueva era y permitieron que Applewhite y Nettles los convirtieran con facilidad.*[25] Applewhite enseñaba que sus seguidores llegarían a un nivel más alto del ser, como una oruga que se convierte en una mariposa;*[26] usó este ejemplo en casi todos los primeros libros que escribieron.*[27] Applewhite sostenía que sufrirían un cambio biológico, ya que se convertirían en una especie nueva, donde sus enseñanzas serían verdades científicas alineadas con el naturalismo secular.*[28] Con sus primeros seguidores, hizo hincapié en que no estaba hablando metafóricamente y solía usar las palabras «biología» y «química» en sus discursos.*[29] A mediados de los años setenta, intentó evitar el uso del término «religión» porque la veía como una disciplina inferior a la ciencia.*[16] Aunque si bien descartaba a la religión por ser poco científica, en ocasiones enfatizaba la necesidad de tener fe en la capacidad de los extraterrestres para transformarlos.*[30]

5.2 Estilo de vida nómada

Para 1975, Applewhite y Nettles habían adoptado los nombres «Bo» y «Peep».*[3] Tenían alrededor de setenta seguidores y se veían a sí mismos como pastores ocupados con su rebaño.*[31]*[13] Applewhite creía que la separación completa respecto de los deseos terrestres era un prerrequisito para ascender al Siguiente Nivel y hacía hincapié en los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús hablaba sobre abandonar el cariño por lo mundano.*[32]*[33] Se instruía a los miembros para que, por lo tanto, abandonaran a sus amigos, su familia, los medios de comunicación, las drogas, el alcohol, las joyas, el vello facial y su sexualidad.*[3] Lo que es más, se requería que adoptaran nombres bíblicos. Applewhite y Nettles pronto les pidieron que adoptaran nombres de dos sílabas que

Una ilustración de una escena del Apocalipsis. Applewhite creía que describía interacciones entre los humanos y los extraterrestres.

terminaran en «ody» y que tuviera tres letras en la primera sílaba,*[34] como Rkkody, Jmmody y Lvvody;*[35] Applewhite aclaró que estos nombres remarcaban que sus seguidores eran niños espirituales.*[34] Applewhite, Nettles y sus seguidores vivían lo que el experto en religión James R. Lewis describe como «un estilo de vida cuasinómada».*[36] Solían pasar la noche en cámpines remotos y no hablaban sobre sus creencias.*[37] Applewhite y Nettles dejaron de organizar reuniones públicas en abril de 1975,*[14] y para esa época pasaban poco tiempo enseñándole la doctrina a sus conversos.*[38] Los líderes, además, tenían poco contacto con sus seguidores dispersos, muchos de los cuales renunciaron a su lealtad.*[3]

Applewhite y Nettles temían que los asesinaran,*[36] y les enseñaban a sus seguidores que sus muertes serían similares a las de los dos testigos del Apocalipsis.*[39]*[40] Balch y Taylor creen que la experiencia de Applewhite en prisión y el rechazo inicial del público contribuyeron a este miedo.*[41] Más tarde, Applewhite y Nettles les explicaron a sus seguidores que la manera en que la prensa los trataba era una especie de asesinato y que su profecía se había cumplido.*[42] Applewhite tenía una vista materialista de la *Biblia*: la veía como el registro del contacto extraterrestre con la humanidad.*[43] Tomaba muchas ideas del libro del Apocalipsis, aunque evitaba usar la terminología teológica tradicional y empleaba un tono de cierta manera negativo para hablar del cristianismo.*[44] Leía unos pocos versos y nunca trataba de desarrollar un sistema teológico.*[45]

A principios de 1976, Applewhite y Nettles ya habían adoptado los nombres «Do» y «Ti»;*[3] Applewhite decía que estos nombres no tenían significado alguno.*[15] En junio de 1976, reunieron a los seguidores que les quedaban en el Bosque Nacional Medicine Bow, al sudeste de Wyoming, con la promesa de que recibirían la visita de unos ovnis.*[46] Más tarde, Nettles anunció que la visita había sido cancelada. La pareja, luego, separó a los seguidores en grupos pequeños, que denominaron *«star clusters»* (en español, 'grupos de estrellas').*[3]

Entre 1976 y 1979, el grupo vivió en cámpines, por lo general cerca de las Montañas Rocosas o en Texas.*[13] Applewhite y Nettles comenzaron a exigirles más a sus seguidores, que hasta ese momento habían tenido vidas vagamente estructuradas, lo que los ayudó a mejorar la retención de los miembros de la secta.*[47] Solían comunicarse con sus discípulos por escrito o a través de sus asistentes y remarcaban cada vez más que eran la única fuente de la verdad: rechazaron la idea de que los miembros pudiesen recibir revelaciones individuales para tratar de prevenir escisiones.*[48]*[49]*[50]*[51] Applewhite también intentó evitar que sus seguidores desarrollaran amistades cercanas, ya que temía que las uniones pudieran llevar a la insubordinación.*[52] Applewhite y Nettles insistían con que sus seguidores practicaran lo que él mencionaba como «flexibilidad»: obediencia estricta a sus cambiantes órdenes, a menudo contradictorias entre sí.*[53] Ambos líderes limitaban los contactos del grupo con las personas que no pertenecieran al movimiento, incluso con aquellos que podrían haber estado interesados en unirse, para evitar de manera ostensible infiltrados de partidos hostiles. En la práctica, esto hacía que sus seguidores dependieran completamente de ellos.*[54] Applewhite instruía a sus discípulos para que fuesen como niños o mascotas sumisos: su única responsabilidad era la de obedecer a sus líderes.*[55] Se alentaba a los miembros a que buscaran constantemente la aprobación de Applewhite y a menudo se preguntaban a sí mismos qué harían sus líderes cuando tomaban una decisión.*[56] Para sus seguidores, no parecía un dictador:*[57] muchos de ellos lo consideraban tranquilo y paternal.*[58] En su estudio del grupo del año 2000, Winston Davis señaló que Applewhite dominó el «fino arte del entretenimiento religioso» y notó que muchos de sus discípulos parecían disfrutar su servicio.*[57] Applewhite organizaba rituales en apariencia arbitrarios que tenían la intención de instalar un sentido de la disciplina en sus seguidores; se refería a estas tareas como «juegos».*[59] También veía programas de televisión de ciencia ficción con el resto del grupo.*[60] En vez de dar órdenes directas, intentaba expresar sus preferencias y hacía de cuenta que le daba opciones a sus discípulos.*[34] Remarcaba que los estudiantes eran libres de desobedecer si lo querían, lo que, según Lalich, daba la «ilusión de poder elegir».*[61]

5.3 Alojamiento y control

A finales de los años setenta, el grupo recibió una gran suma de dinero, posiblemente una herencia de un miembro o donaciones de las ganancias de los seguidores.*[46] Applewhite y Nettles usaron este capital para alquilar casas, primero en Denver y después en la zona de Dallas.*[62] Tenían alrededor de cuarenta seguidores en ese entonces y vivían en dos o tres casas: los líderes, por lo general, tenían su propia casa.*[13] El grupo guardaba en secreto su estilo de vida y cubría las ventanas de sus residencias.*[62] Applewhite y Nettles manejaban las vidas de sus discípulos como en un campo de entrenamiento para prepararlos para el Siguiente Nivel; se referían a su casa como una «nave» y reglamentaban todo lo que sucedía minuto a minuto.*[56] Alentaban a los estudiantes que no se adaptaban a este estilo de vida a que se fueran y les brindaban ayuda financiera.*[56] Lifton ha dicho que Applewhite prefería «calidad antes que cantidad» en sus seguidores, aunque ocasionalmente hablaba sobre ganar más conversos.*[63]

Applewhite y Nettles a veces hacían cambios repentinos y drásticos en el grupo.*[45] En una ocasión, en Texas, les dijeron a sus seguidores que los visitarían los extraterrestres y les pidieron que esperaran fuera toda la noche; luego, les informaron que había sido solo una prueba.*[64] Lalich vio esto como una manera de aumentar la devoción de los estudiantes, para que su compromiso con la secta no estuviera ligado solamente a la visión de milagros concretos.*[65] Los miembros se desesperaban por la aprobación de Applewhite y este usaba la desesperación para controlarlos.*[66]

En 1980, Applewhite y Nettles tenían alrededor de ochenta seguidores,*[67] y muchos de ellos tenían trabajos, sobre todo con computadoras o como mecánicos de automóviles.*[68] En 1982, Applewhite y Nettles permitieron a sus discípulos que llamaran a sus familias.*[69] En 1983 relajaron aún más los controles y permitieron visitar a sus familiares en el Día de la Madre.*[62] Se les permitía quedarse por poco tiempo y se los instruía para que le dijeran a sus familias que estaban estudiando informática en un monasterio. La intención de estas vacaciones era tranquilizar a las familias y demostrarles que los discípulos seguían con el grupo por su propia voluntad.*[69]

5.4 Fallecimiento de Nettles

En 1983, Nettles se sometió a una operación para la extirpación de un ojo, como resultado de un cáncer diagnosticado varios años antes. Vivió dos años más y finalmente falleció en 1985. Applewhite les dijo a sus seguidores que había viajado al Siguiente Nivel porque tenía demasiada energía como para permanecer en la Tierra y que había abandonado su cuerpo para hacer el viaje.*[68]*[69] Su

intento de explicar la muerte de su compañera con los términos de la doctrina del grupo tuvo éxito y evitó que se fueran casi todos los miembros: solo lo abandonó uno. Applewhite, sin embargo, cayó en una depresión profunda.*[69] Decía que Nettles todavía se comunicaba con él, pero sufrió de una crisis de fe. Sus estudiantes lo apoyaron durante esta época y lo animaron en gran medida.*[70] Más tarde organizó una ceremonia donde se casó de manera simbólica con sus seguidores; según Lalich, se trató de un intento de asegurar su unidad.*[71] Applewhite le dijo a sus seguidores que Nettles no había dejado porque todavía tenía cosas que aprender; sentía que ella tenía un rol espiritual más alto que el suyo.*[71]*[72] Comenzó a identificarla como «el Padre» y desde entonces se refirió muchas veces a ella con pronombres masculinos.*[73]

Applewhite comenzó a aplicar una jerarquía muy estricta: le enseñaba a sus estudiantes que necesitaban que los guiara para llegar al Siguiente Nivel. Zeller notó que esto aseguraba que no hubiera posibilidades de que el grupo continuara si él fallecía.*[74] La única manera de salvarse era cultivar una relación con Applewhite;*[75] animaba a sus seguidores a verlo como a Jesucristo.*[76] Zeller mencionó que el antiguo enfoque del grupo en las elecciones individuales se reemplazó con un énfasis en la figura de Applewhite como mediador.*[74] Applewhite mantuvo algunos aspectos de sus enseñanzas científicas, pero, en los años ochenta, el grupo se convirtió en algo más parecido a una religión por su enfoque en la fe y la sumisión ante la autoridad.*[77]

Después de la muerte de Nettles, Applewhite también alteró su punto de vista sobre la elevación: antes, enseñaba que el grupo ascendería de forma física desde la Tierra y que la muerte les permitiría reencarnar, pero el fallecimiento de su compañera lo obligó a aceptar que la ascensión podía ser meramente espiritual.*[78]*[79] Más tarde, llegó a la conclusión de que su espíritu había viajado a una nave espacial y había recibido un cuerpo nuevo, y que les pasaría lo mismo a sus seguidores.*[78] Según esta visión, el cielo bíblico era en realidad un planeta al que iban los seres muy evolucionados y se requería que los cuerpos físicos ascendieran hasta allí.*[79]*[80] Applewhite creía que una vez que alcanzaran el Siguiente Nivel, facilitarían la evolución en otros planetas.*[81] Hacía hincapié en que Jesucristo, que según él era un extraterrestre, vino a la Tierra, fue asesinado y volvió de la muerte con otro cuerpo antes de transportarse a una nave espacial.*[82] Según la doctrina de Applewhite, Cristo podía permitir la entrada al cielo pero había descubierto que la humanidad no estaba lista para ascender la primera vez que bajó a la Tierra.*[83] Creía que los humanos tenían la oportunidad de alcanzar el Siguiente Nivel cada dos milenios, y la primera oportunidad que se presentaría para llegar al Reino de los Cielos desde los tiempos de Jesucristo sería a principios de los años noventa.*[84] Zeller notó que sus creencias se basaban en la *Biblia* cristiana pero interpretada a través de la lente de la creencia en el contacto extraterrestre con la humanidad.*[85]

Applewhite enseñaba que él era un *walk-in*, es decir, una persona cuya alma original había dejado su cuerpo y la había reemplazado por un alma nueva; este concepto había ganado popularidad durante el movimiento de la nueva era, a finales de los años setenta. Los *walk-in* se consideraban seres superiores que tomaban el control de cuerpos adultos para impartir sus enseñanzas a la humanidad. Este concepto complementaba el punto de vista de Applewhite sobre la resurrección: creía que las almas de su grupo serían transportadas a una nave espacial, donde entrarían a cuerpos nuevos.*[86] Applewhite abandonó la metáfora de la mariposa para pasar a describir el cuerpo como un mero recipiente,*[87] es decir, un vehículo por el cual las almas podían entrar y salir.*[88] Este dualismo puede haber sido producto de las enseñanzas cristianas que Applewhite recibió cuando era joven;*[89] Lewis escribió que las enseñanzas del grupo tenían «elementos cristianos que básicamente se injertaban en una matriz de la nueva era».*[90] En un perfil del grupo para *Newsweek*, Kenneth Woodward comparó su dualismo con el del gnosticismo cristiano antiguo, aunque Peters notó que sus ideas teológicas se distinguen del gnosticismo porque privilegian el mundo físico.*[91]

Durante el duelo por la muerte de Nettles, Applewhite fue volviéndose cada vez más paranoico y temía que hubiera una conspiración contra su grupo.*[92] Un miembro que se unió a mediados de los años ochenta recordó que Applewhite evitaba nuevos conversos, ya que le preocupaba que hubiese infiltrados.*[93] Temía que un gobierno atacara su casa y hablaba muy bien de los defensores judíos de Masada en el Israel antiguo, quienes mostraron total resistencia al Imperio Romano.*[94] Además, empezó a hablar sobre el fin del mundo,*[95] y comparó a la Tierra con un jardín lleno de maleza que necesitaba ser reciclado o rectificado y a la humanidad con un experimento fallido.*[96] En concordancia con la metáfora del jardín, declaró que la Tierra sería, efectivamente, reciclada.*[97] Woodward notó que las enseñanzas de Applewhite sobre el reciclaje de la Tierra son similares a las perspectiva del tiempo como un ciclo propia del budismo.*[98] Applewhite también usó conceptos de la nueva era,*[90] pero se diferenciaba de este movimiento en que predecía que pronto ocurrirían cambios apocalípticos, más que utópicos, en la Tierra.*[25] Pensaba que la mayoría de los humanos tenían el cerebro lavado por Lucifer, pero que sus seguidores podrían huir de su control.*[99] Citó de manera específica los deseos sexuales como una muestra del trabajo de Lucifer.*[100] Además, declaró que había extraterrestres malvados, a quienes se refería como «luciferianos», que buscaban frustrar su misión.*[62] Sostenía que muchos prominentes maestros de moral y abocados a la rectitud política eran, en realidad, luciferianos.*[101] Esta temática apareció en 1988, probablemente en respuesta a las escabrosas historias de abducciones de extraterrestres que adquirieron popularidad en ese momento.*[70]

5.5 Miembros de la secta

A finales de los años ochenta, el grupo mantuvo un perfil bajo; pocas personas sabían que aún existía.*[70] En 1988, enviaron por correo un documento que detallaba sus creencias a varias organizaciones del movimiento de la nueva era.*[102] El correo contenía información sobre su historia y aconsejaba a las personas que leyeran varios libros, que se enfocaban principalmente en la historia del cristianismo y en los ovnis.*[103] Con excepción del documento de 1988, el grupo de Applewhite pasó desapercibido hasta 1992,*[104] cuando grabaron una serie en video de doce partes que se transmitió vía satélite.*[105] Esta serie hacía hincapié en varias de las enseñanzas de la actualización de 1988, pero presentaba también una «mente universal» de la que podrían formar parte sus espectadores.*[106]

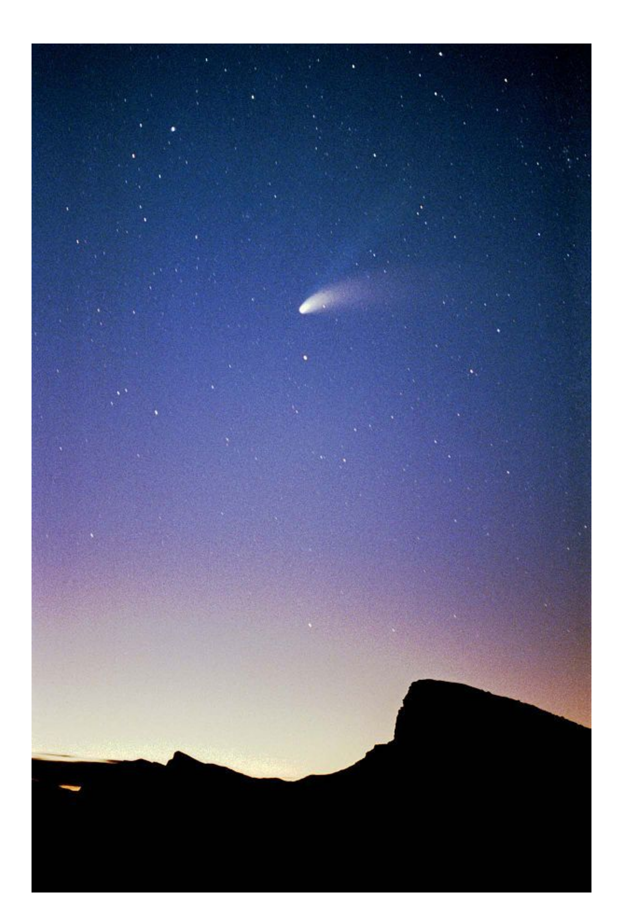
A lo largo de la existencia del grupo, varios cientos de personas se unieron y lo abandonaron.*[107] A principios de los años noventa, su nivel de miembros decayó y llegó a números tan bajos como veintiséis;*[108] estos problemas pusieron a Applewhite en alerta.*[102] En mayo de 1993, el grupo adoptó el nombre «Total Overcomers Anonymous» (en español, «Dominadores totales anónimos»). Luego, invirtieron 30 000 dólares estadounidenses en la publicación de una publicidad de página completa en el periódico *USA Today* que alertaba de la sentencia catastrófica que le caería a la Tierra.*[68]*[109]*[14] Esta publicación provocó que alrededor de veinte antiguos miembros regresaran al grupo.*[68] Esto, junto con una serie de conferencias públicas en 1994, causó que el número de miembros se duplicara con respecto al principio de la década.*[108] Para esta época, Applewhite no reglamentaba la vida de sus discípulos de manera tan estricta como lo había hecho antes y pasaba menos tiempo con ellos.*[110]

A principios de los años noventa, Applewhite subió algunas de sus enseñanzas a la Internet, pero se sorprendió por las críticas que recibió.*[111] Ese año, habló por primera vez de la posibilidad del suicidio como una manera de llegar al Siguiente Nivel.*[112] Explicó que todo lo «humano» tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender.*[113] Luego, renombró la organización como «Heaven's Gate» (en español, «Puerta del Cielo»).*[114] Davis sugirió que este rechazo cibernético pudo haberlo alentado a intentar dejar la Tierra.*[111]

Desde junio hasta octubre de 1995, el grupo vivió en una parte rural de Nuevo México.*[115] Compraron 40 acres (0,16 km^2) de tierra y construyeron un complejo habitacional, al que llamaban la «Nave terrestre», con neumáticos y madera;*[116] Applewhite esperaba establecer un monasterio.*[108] Se trató de una empresa complicada, ya que Applewhite ya tenía una edad avanzada:*[114] no gozaba de buena salud y, en un punto, temió sufrir de cáncer.*[117] Lifton notó que el liderazgo activo de Applewhite del grupo probablemente le causó una fatiga severa en sus últimos años.*[118] El invierno fue muy frío y decidieron abandonar el plan.*[108] Desde ese momento, vivieron en varias casas en la zona de San Diego.*[14]

El grupo aumentó aún más su enfoque en la supresión del deseo sexual; Applewhite y otros siete miembros optaron por la castración quirúrgica.*[68] Al principio les costó encontrar un cirujano dispuesto a hacerlo, pero finalmente encontraron uno en México.*[119] Según su punto de vista, la sexualidad era una de las fuerzas más poderosas que ligaban a los humanos con sus cuerpos y que, por lo tanto, dificultaba la evolución al Siguiente Nivel; enseñaba que los seres en el Siguiente Nivel no tenían órganos reproductores, mientras que los luciferianos sí tenían géneros.*[120] También citaba un verso del Nuevo Testamento que decía que no habría matrimonios en el cielo.*[121]*[122] Además, requirió que los miembros adoptaran vestimenta y cortes de cabello similares, posiblemente para reafirmar que eran una familia no sexual.*[123]

5.6 Suicidio

El cometa Hale-Bopp sobre California en abril de 1997.

En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el Rancho Santa Fe (en el estado de California).*[124] Ese año, grabaron dos mensajes en video en los cuales ofrecían a sus espectadores una «última oportunidad para abandonar la Tierra».*[125] Aproximadamente al mismo

tiempo, descubrieron que se estaba acercando al planeta el cometa Hale-Bopp.*[68] Applewhite creía que Nettles estaba a bordo de una nave espacial arrastrando el cometa, y que planeaba encontrarse con ellos.*[126] Le dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a un destino empíreo, y que había una conspiración del gobierno para evitar que se hablara de la nave.*[79]*[127] Además, declaró que sus seguidores fallecidos también viajarían en la estela, una creencia que se parecía a la doctrina cristiana del arrebatamiento.*[128] No se sabe cómo descubrió que el cometa pasaría de la Tierra o por qué creía que lo acompañaban extraterrestres.*[62]*[129]*[130]

A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló a sí mismo y grabó declaraciones de despedida.*[131] Muchos miembros alabaron a Applewhite en sus mensajes finales;*[132] Davis describió sus comentarios como «regurgitaciones del gospel de Do».*[133] Applewhite grabó un video poco antes de su muerte, donde calificó los suicidios como la «salida final» del grupo y señaló que «odiaban este mundo con toda honestidad».*[134] Lewis conjeturó que Applewhite decidió el suicidio en ese momento porque había dicho que el grupo ascendería durante su vida y, por lo tanto, de esta manera sería inviable que eligieran a un sucesor.*[78]

5.7 Suicidio colectivo

Los integrantes de esta secta suponían que eran extraterrestres. Entregaron sus pertenencias; los hombres de la secta se dejaron castrar. En vísperas de su suicidio, bebieron zumo de limón a fin de purificar su cuerpo.

Los 39 cadáveres fueron encontrados el 26 de marzo de 1997 en una localidad del municipio Rancho Santa Fe, al norte de San Diego, en el estado de California. Su muerte la causó una sobredosis del conocido barbitúrico llamado fenobarbital mezclado con zumo de manzana y vodka.

La experta en religión Catherine Wessinger planteó que los suicidios comenzaron el 22 de marzo.*[135] La mayoría de los miembros consumieron barbitúricos y alcohol y después se pusieron bolsas en las cabezas. Calzaban zapatos marca Nike y vestían uniformes negros con parches que decían «Heaven's Gate Away Team».*[136] Junto a la mayoría de los cuerpos, se encontraron bolsos con unos pocos dólares y una forma de identificación.*[137] Las muertes tuvieron lugar durante tres días y Applewhite fue uno de los últimos cuatro que fallecieron; tres asistentes lo ayudaron a suicidarse y después ellos también se suicidaron.*[138] El departamento de policía recibió una llamada anónima para que registraran la mansión;*[139] el 26 de marzo, encontraron treinta y nueve cuerpos en el lugar.*[140] Fue el mayor suicidio colectivo de la historia de los Estados Unidos.*[141] Los detectives encontraron el cuerpo de Applewhite sentado en la cama del principal dormitorio de la mansión.*[142] Los forenses determinaron que su miedo al cáncer era infundado, pero que sufría de ateroesclerosis coronaria.*[118]

Las muertes tuvieron un gran eco en los medios de comunicación:*[143] la cara de Applewhite apareció en las portadas de las revistas *Time* y Newsweek del 7 de abril.*[144] Su mensaje final fue transmitido en gran escala; Hugh Urban de la Universidad Estatal de Ohio ha descrito su aparición en el video como «salvaje y muy alarmante».*[145] Los productores de la serie de televisión animada estadounidense *Padre de familia* satirizaron a Applewhite en un episodio, donde se lo mostró atrayendo adolescentes a una secta y envenenándolos.*[146]

Tras su muerte, los medios publicaron un vídeo, en el que aparecieron todos los cadáveres acomodados en literas, cubiertos con cobijas púrpuras y calzados con zapatillas nuevas marca Nike. Todos portaban también equipaje y dinero como "derechos de alquiler" para su cuerpo, que lo contemplaron ellos, como "contenedor" para sus almas tipo ovni.

5.8 Análisis

Aunque muchos periodistas y comentaristas conocidos, incluyendo a la psicóloga Margaret Singer,*[147] sugirieron que Applewhite lavó el cerebro a sus seguidores, la mayoría de los académicos rechazaron esta idea.*[148] Lalich sugirió que estaban dispuestos a suicidarse con Applewhite porque se habían convertido en seres totalmente dependientes de él y por lo tanto no podían vivir en su ausencia.*[149] Davis atribuye el éxito de Applewhite para convencer a sus seguidores de suicidarse a dos factores: los aisló de la sociedad y cultivó una actitud de obediencia religiosa completa en ellos.*[150] Los estudiantes de Applewhite habían hecho un compromiso a largo plazo con él, y Balch y Taylor infirieron que esta es la razón por la que sus interpretaciones de los eventos les parecían coherentes.*[151] La mayoría de los fallecidos habían sido miembros por casi veinte años,*[139] aunque unos pocos eran conversos recientes.*[107]

Lewis sostuvo que Applewhite efectivamente controlaba a sus seguidores con la artimaña de expresar sus ideas con términos cotidianos.*[152] Richard Hecht de la Universidad de California en Santa Bárbara se mostró de acuerdo con esta idea y añadió que los seguidores se suicidaron porque creyeron la narrativa que había construido, más que por el control psicológico que ejerció sobre ellos.*[147] En su estudio de los movimientos apocalípticos del año 2000, John R. Hall sostuvo que se vieron motivados para suicidarse porque lo veían como una manera de demostrar que habían conquistado su miedo a la muerte y que le creían verdaderamente a Applewhite.*[153]

Urban escribió que la vida de Applewhite mostró «la intensa ambivalencia y la alienación compartida por muchos individuos perdidos en la sociedad capitalista del siglo XX».*[154] Notó que las críticas de Applewhite hacia la cultura contemporánea en ocasiones eran similares

a las de Jean Baudrillard, particularmente por sus puntos de vista nihilistas.*[155] Urban escribió que Applewhite no encontró otra salida que el suicidio para escapar de la sociedad que lo rodeaba y declaró que la muerte le ofrecía una manera de escapar de su «círculo sin fin de seducción y consumo».*[156]

En su cobertura de los suicidios, varios medios de comunicación se enfocaron en la sexualidad de Applewhite;*[157] el *New York Post* lo llamó «el gurú gay».*[158] Troy Perry, activista por los derechos de los homosexuales, comentó que la represión de Applewhite y el rechazo de la sociedad hacia las relaciones entre personas del mismo sexo lo llevó a suicidarse. La mayoría de los académicos rechazaron esta idea.*[157] Zeller sostuvo que la sexualidad de Applewhite no fue el motivo principal que lo llevó al ascetismo, sino que cree que esto se debió a varios factores, aunque aceptó que la sexualidad tuvo cierto peso.*[159]

Lalich afirmó que Applewhite «cumplía con los requisitos tradicionales de un líder carismático»,*[160] y Evan Thomas lo catalogó como un «manipulador maestro».*[161] Lifton comparó a Applewhite con Shoko Asahara, el fundador de Aum Shinrikyo, y lo describió como «igual de controlador; su paranoia y megalomanía eran suaves pero siempre estaban presentes».*[162] Christopher Partridge de la Universidad de Lancaster declaró que Applewhite y Nettles eran similares a los líderes religiosos John Reeve y Lodowicke Muggleton, quienes fundaron el muggletonianismo, un movimiento milenarista*[163] de la Inglaterra medieval.*[164]

5.9 Referencias

[1] Chryssides, 2005, p. 356.

[2] Goerman, 2011 y Chryssides, 2005.

[3] Chryssides, 2005, p. 357.

[4] Es un juego de palabras: *guinea pig* es el nombre en inglés del cobayo.

[5] Davis, 2000, p. 252.

[6] Lifton, 2000 y Balch, 1995.

[7] Balch y Taylor, 2003, p. 213.

[8] Chryssides, 2005, pp. 356–7.

[9] Lewis, 2003, p. 117.

[10] La elección incondicional es una teoría calvinista que sugiere que antes de que Dios creara el mundo, eligió salvar a unas pocas personas con fines propios y que los motivos de esta salvación no tenían que ver con lo que hicieran o no estas personas.

[11] Partridge, 2006, p. 53.

[12] Chryssides, 2005 y Lifton, 2000.

[13] Bearak, 1997.

[14] *The San Diego Union-Tribune*, "Heaven's Gate: A Timeline", 1997.

[15] Partridge, 2006, p. 51.

[16] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 129.

[17] Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004 y *The San Diego Union-Tribune*, "Heaven's Gate: A Timeline", 1997.

[18] Lewis, 2003, p. 104.

[19] Balch y Taylor, 2002, pp. 213–4.

[20] Zeller, 2006, pp. 82–3.

[21] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 31.

[22] Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004 y Lalich, *Bounded Choice*, 2004.

[23] ,.

[24] Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004, pp. 228–9.

[25] Lewis, 2003, p. 118.

[26] Raine, 2005, p. 106.

[27] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 125.

[28] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010 y Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, pp. 117 & 122.

[29] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, pp. 127 & 130.

[30] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, pp. 131, 133–4 & 136.

[31] Balch, 2002, p. 213.

[32] Balch, 2002, p. 211.

[33] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010, p. 45.

[34] Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004, pp. 232-235.

[35] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 219.

[36] Lewis, 2003, p. 111.

[37] Balch y Taylor, 2002, p. 213.

[38] Wessinger, 2000, p. 234.

[39] Lewis, 2003, p. 114.

[40] Apocalipsis 11:7-12:

> Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y

medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la Tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la Tierra. Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron.

[41] Balch y Taylor, 2002, p. 212.

[42] Balch y Taylor, 2002, p. 215.

[43] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010, pp. 38 & 43.

[44] Chryssides, 2005 y Zeller, *Prophets and Protons*, 2010.

[45] Chryssides, 2005, p. 365.

[46] Chryssides, 2005 y Bearak, 1997.

[47] Davis, 2000, p. 246.

[48] Balch y Taylor, 2003, p. 230.

[49] Zeller, 2006, p. 84.

[50] Balch, 2002, p. 226.

[51] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 137.

[52] Davis, 2000, p. 257.

[53] Davis, 2000, pp. 246 y 255.

[54] Davis, 2000, p. 248.

[55] Davis, 2000, pp. 251 & 7.

[56] Balch y Taylor, 2002, p. 216.

[57] Davis, 2000, p. 259.

[58] Lifton, 2000 y Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004.

[59] Balch, 1995, p. 156.

[60] Daniels, 1999, p. 210.

[61] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 83.

[62] Lewis, 2003, p. 112.

[63] Lifton, 2000, pp. 309 & 320.

[64] Balch y Taylor, 2002, pp. 216-217.

[65] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 90.

[66] Lifton, 2000, pp. 308-309.

[67] Zeller, 2006, p. 91.

[68] Chryssides, 2005, p. 358.

[69] Balch y Taylor, 2002, p. 217.

[70] Balch y Taylor, 2002, p. 218.

[71] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 92.

[72] Balch, 2002, p. 214.

[73] Partridge, 2006 y Lalich, *Bounded Choice*, 2004.

[74] Zeller, 2006, p. 88.

[75] Partridge, 2006, p. 56.

[76] Partridge, 2006, p. 62.

[77] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 138.

[78] Lewis, 2003, p. 113.

[79] Balch, 2002, p. 209.

[80] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010, p. 44.

[81] Wessinger, 2000, p. 233.

[82] Lewis, 2003 y Zeller, *Prophets and Protons*, 2010.

[83] Raine, 2005 y Woodward, 1997.

[84] Chryssides, 2005, p. 363.

[85] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010, p. 35.

[86] Lewis, 2003, pp. 114-116.

[87] Raine, 2005, p. 107.

[88] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 141.

[89] Partridge, 2006, p. 59.

[90] Lewis, 2003, p. 106.

[91] Peters, 2003 y Woodward, 1997.

[92] Balch y Taylor, 2002, p. 226.

[93] Miller, 1997.

[94] Zeller, 2011, p. 186.

[95] Zeller, 2006, pp. 85-86.

[96] Chryssides, 2005 y Grünschloß, 2003.

[97] Goerman, 2011, p. 61.

[98] Woodward, 1997.

[99] Raine, 2005 y Davis, 2000.

[100] Raine, 2005, p. 108.

[101] Davis, 2000, p. 250.

[102] Balch y Taylor, 2002, p. 219.

[103] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010 y Lalich, *Bounded Choice*, 2004.

[104] Zeller, "Extraterrestrial Biblical Hermeneutics", 2010 y Chryssides, 2005.

[105] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010.

[106] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010 y Peters, 2003.

[107] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 42.

[108] Balch y Taylor, 2002, p. 220.

[109] Balch, 2002, p. 219.

[110] Lalich, *Bounded Choice*, 2004 y Miller, 1997, p. 95.

[111] Davis, 2000, p. 260.

[112] Wessinger, 2000, p. 238.

[113] Zeller, 2006, p. 87.

[114] Raine, 2005, p. 113.

[115] Raine, 2005 y *The San Diego Union-Tribune*, "Heaven's Gate: A Timeline", 1997.

[116] Urban, 2000 y Raine, 2005.

[117] Balch y Taylor, 2002, p. 221.

[118] Lifton, 2000, p. 311.

[119] Lifton, 2000 y Jones, 2007, p. 305.

[120] Urban *et al.*, Grünschloß.

[121] Wessinger, 2000, p. 239.

[122] Mateo 22:30: «Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo».

[123] Raine, 2005, pp. 109-110.

[124] Chryssides, 2005 y *The San Diego Union-Tribune*, "Heaven's Gate: A Timeline", 1997.

[125] Zeller, 2006, p. 86.

[126] Partridge, 2006, p. 60.

[127] Zeller, 2011, p. 177.

[128] Partridge, 2006, p. 61.

[129] A finales de 1996, aparecieron en Internet varios rumores de imágenes que mostraban un objeto misterioso que seguía al cometa. Whitley Strieber, Courtney Brown y Art Bell ayudaron a popularizar estos informes y dijeron que el objeto emitía señales de radio. (Daniels, 1999, págs. 200-202)

[130] «Suicido masivo en busca de mejor vida», artículo del 29 de marzo de 1997 en el diario *El Universal* (Venezuela).

[131] Chryssides, 2005, p. 359.

[132] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 98.

[133] Davis, 2000, p. 243.

[134] Urban, 2000 y Partridge, 2006.

[135] Wessinger, 2000, p. 230.

[136] Lalich, *Bounded Choice*, 2004.

[137] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 27.

[138] Balch y Taylor, 2002, p. 224.

[139] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 28.

[140] Lewis y 2003, Associated Press, 28 de marzo de 1997, p. 103.

[141] Wessinger, 2000 y Daniels, 1999.

[142] Jones, 2007.

[143] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 30.

[144] McCutcheon, 2003, pp. 104-105.

[145] Urban, 2000, p. 275.

[146] Feltmate, 2011, pp. 349-350.

[147] Monmaney, 1997.

[148] Davis, 2000, p. 241.

[149] Lalich, "Using the Bounded Choice Model", 2004, pp. 237-239.

[150] Davis, 2000, p. 242.

[151] Balch y Taylor, 2002, p. 227.

[152] Lewis, 2003, p. 126.

[153] Hall, 2000, p. 181.

[154] Urban, 2000, p. 270.

[155] Urban, 2000, pp. 291-292.

[156] Urban, 2000, p. 271.

[157] Dahir, 1997, pp. 35-37.

[158] Lippert, 1997, p. 31.

[159] Zeller, *Prophets and Protons*, 2010, p. 122.

[160] Lalich, *Bounded Choice*, 2004, p. 43.

[161] Goerman, 2011, p. 58.

[162] Lifton, 2000, p. 306.

[163] Véase la tercera acepción de la RAE.

[164] Partridge, 2006, p. 50.

5.10 Bibliografía

Libros

- Balch, Robert (1995). «Waiting for the Ships: Disillusionment and the Revitalization of Faith in Bo and Peep's UFO Cult». En James R. Lewis. *The Gods Have Landed: New Religions from Other Worlds*. SUNY Press. ISBN 978-0-7914-2330-1.

- Balch, Robert; Taylor, David (2002). «Making Sense of the Heaven's Gate Suicides». En David G. Bromley y J. Gordon Melton. *Cults, Religion, and Violence*. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-66898-9.
- Balch, Robert; Taylor, David (2003). «Heaven's Gate: Implications for the Study of Commitment to New Religions». En James R. Lewis. *Encyclopedic Sourcebook of UFO Religions*. Prometheus Books. ISBN 978-1-57392-964-6.
- Chryssides, George D. (2005). «'Come On Up and I Will Show Thee': Heaven's Gate as a Postmodern Group». En James R. Lewis and Jesper Aagaard Petersen. *Controversial New Religions*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-515682-9.
- Daniels, Ted (1999). «Comet Halle-Bopp, Planet Nibiru, the Mass Landing, and Heaven's Gate». *A Doomsday Reader: Prophets, Predictors, and Hucksters of Salvation*. New York University Press. ISBN 978-0-8147-1909-1.
- Goerman, Patricia (2011). «Heaven's Gate: The Dawning of a New Religious Movement». En George D. Chryssides. *Heaven's Gate: Postmodernity and Popular Culture in a Suicide Group*. Ashgate Publishing. ISBN 978-0-7546-6374-4.
- Grünschloß, Andreas (2003). «When We Enter Into my Father's Spacecraft». En James R. Lewis. *Encyclopedic Sourcebook of UFO Religions*. Prometheus Books. ISBN 978-1-57392-964-6.
- Hall, John R. (2000). «Finding Heaven's Gate». *Apocalypse Observed: Religious Movements, and Violence in North America, Europe, and Japan*. Psychology Press. ISBN 978-0-415-19276-7.
- Lalich, Janja (2004). *Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults*. University of California Press. ISBN 978-0-520-24018-6.
- Lewis, James R. (2003). «Legitimating Suicide: Heaven's Gate and New Age Ideology». En Christopher Partridge. *UFO Religions*. Psychology Press. ISBN 978-0-415-26324-5.
- McCutcheon, Russell T. (2003). *The Discipline of Religion: Structure, Meaning, Rhetoric*. Psychology Press. ISBN 978-0-415-27490-6.
- Lifton, Robert Jay (2000). *Destroying the World to Save it: Aum Shinrikyō, Apocalyptic Violence, and the New Global Terrorism*. Macmillan Publishers. ISBN 978-0-8050-6511-4.
- Partridge, Christopher (2006). «The Eschatology of Heaven's Gate». En Kenneth G. C. Newport and Crawford Gribben. *Expecting the End: Millennialism in Social And Historical Context*. Baylor University Press. ISBN 978-1-932792-38-6.
- Peters, Ted (2003). «UFOs, Heaven's Gate, and the Theology of Suicide». En James R. Lewis. *Encyclopedic Sourcebook of UFO Religions*. Prometheus Books. ISBN 978-1-57392-964-6.
- Wessinger, Catherine Lowman (2000). *How the Millennium Comes Violently: from Jonestown to Heaven's Gate*. Seven Bridges Press. ISBN 978-1-889119-24-3.
- Zeller, Benjamin E. (2010). *Prophets and Protons: New Religious Movements and Science in Late Twentieth-Century America*. NYU Press. ISBN 978-0-8147-9720-4.
- Zeller, Benjamin E. (2011). «The Euphemization of Violence: The Case of Heaven's Gate». En James R. Lewis. *Violence and New Religious Movements*. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-973563-1.

Periódicos

- Davis, Winston (2000). «Heaven's Gate: A Study of Religious Obedience». *Nova Religio* (University of California Press) **3** (2): 241-267. doi:10.1525/nr.2000.3.2.241.
- Feltmate, David (2011). «New Religious Movements in Animated Adult Sitcoms—A Spectrum of Portrayals». *Religion Compass* (John Wiley & Sons) **5** (7): 343-54.
- Lalich, Janja (2004). «Using the Bounded Choice Model as an Analytical Tool: A Case Study of Heaven's Gate». *Cultic Studies Review* (International Cultic Studies Association) **3** (3): 226-247.
- Raine, Susan (2005). «Reconceptualising the Human Body: Heaven's Gate and the Quest for Divine Transformation». *Religion* (Elsevier) **35** (2): 98-117. doi:10.1016/j.religion.2005.06.003.
- Urban, Hugh (2000). «The Devil at Heaven's Gate: Rethinking the Study of Religion in the Age of Cyber-Space». *Nova Religio* (University of California Press) **3** (2): 268-302. doi:10.1525/nr.2000.3.2.268.
- Zeller, Benjamin E. (2006). «Scaling Heaven's Gate: Individualism and Salvation in a New Religious Movement». *Nova Religio* (University of California Press) **10** (2): 75-102. doi:10.1525/nr.2006.10.2.75.
- Zeller, Benjamin E. (2010). «Extraterrestrial Biblical Hermeneutics and the Making of Heaven's Gate». *Nova Religio* (University of California Press) **14** (2): 34-60. doi:10.1525/nr.2010.14.2.34.

Revistas

- Dahir, Mubarak (13 de mayo de 1997). «Heaven's Scapegoat». *The Advocate*: 35-7. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Lippert, Barbara (14 de abril de 1997). «Cult Fiction». *New York*: 30-3. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Miller, Mark (13 de abril de 1997). «Secrets Of The Cult». *Newsweek*. Archivado desde el original el 4 de febrero de 2013. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Woodward, Kenneth (6 de abril de 1997). «Christ And Comets». *Newsweek*. Archivado desde el original el 3 de febrero de 2013. Consultado el 19 de octubre de 2012.

Periódicos

- «Cult's Founder Turned from Music to UFOs». Associated Press. 28 de marzo de 1997. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- «Heaven's Gate: A Timeline». *The San Diego Union-Tribune*. 18 de marzo de 2007. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Bearak, Barry (28 de abril de 1997). «Eyes on Glory: Pied Pipers of Heaven's Gate». *The New York Times*. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Harris, Ron (28 de marzo de 1997). «Mysterious Couple may be the Founders of Suicide Cult». Associated Press. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Jones, J. Harry (18 de marzo de 2007). «Heaven's Gate Revisited». *The San Diego Union-Tribune*. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Monmaney, Terence (4 de abril de 1997). «Free Will, or Thought Control?». *Los Angeles Times*. Consultado el 19 de octubre de 2012.
- Steinberg, Jacques (29 de marzo de 1997). «From Religious Childhood To Reins of a U.F.O. Cult». *The New York Times*. Consultado el 19 de octubre de 2012.

5.11 Enlaces externos

- «Suicido masivo en busca de mejor vida», artículo en el periódico *El Universal*.
- «La secta que quiso ser el cometa Hale-Bopp», artículo en el diario *La Nación*.

Capítulo 6

Orden del Templo Solar

La **Orden del Templo Solar** (en francés **OTS**: **Ordre du Temple Solaire**) fue un grupo esotérico, clasificado como secta, y principalmente activo en Francia, Suiza y Canadá.

6.1 Creencias

Según Robert Chabrier —miembro de la secta y autor del libro *¿Pourquoi la résurgence de l'Ordre du Temple? Tome premier: «Le Corps»* (1975)—, Luc Jouret había tomado algunos conceptos de la masonería, el rosacrucianismo, la homeopatía, etc. Las metas de la orden eran: establecer “algunas nociones claras sobre la autoridad y el poder en el mundo"; reafirmar la superioridad de lo espiritual sobre lo temporal; preparar a la humanidad para una gran «transición», y prepararla para el regreso de Jesucristo como «dios-rey solar» para unificar todas las iglesias cristianas y el islamismo.

6.2 Historia

En 1984, el rosacruz francés Joseph di Mambro (1924-1994) y el homeópata y militar neonazi belga Luc Jouret (18 de octubre de 1947 - 5 de octubre de 1994), fundaron la secta en Ginebra (Suiza) con el nombre de Ordre International Chevaleresque de Tradition Solaire (orden internacional caballeresca de tradición solar).

El 1 de octubre de 1994, Di Mambro ordenó la muerte de Emmanuel Dutoit, un bebé de tres meses hijo de un miembro de la secta, Tony Dutoit. En una sucursal de la secta en Morin Heights (cerca de Quebec), en Canadá, el bebé fue apuñalado repetidas veces con una estaca de madera. Di Mambro afirmaba que el bebé era el Anticristo descrito en el *Nuevo Testamento*. Creía que el Anticristo había nacido dentro de su grupo para evitar que Di Mambro tuviera éxito en su viaje espiritual.

El 3 de octubre de 1994, el grupo asistió en la muerte de varios seguidores que habían tomado tranquilizantes.

El 4 de octubre de 1994, Jouret y Di Mambro comieron opíparamente en un restaurante, donde realizaron el ritual de la Última cena.

El 5 de octubre de 1994 en Suiza 48 miembros mueren por disparos y son posteriormente quemados.

Después de la muerte de ambos líderes, la secta se disolvió. Sin embargo, el 23 de diciembre de 1995, en Vercors (Francia) se encontraron los cuerpos calcinados de 16 adeptos (3 de ellos menores).

El 15 de enero de 1998 se produjo la muerte de 33 personas (8 de ellos, menores) de miembros de la Orden en burdeles quemados.

No se sabe a ciencia cierta cuántos de los miembros de la Orden participaron en suicidios colectivos y se especula con la posibilidad de que algunos fueran asesinados.

6.3 Otro grupo con nombre similar

La Orden del Templo Solar no tiene ninguna relación con la Orden del Temple (OSMTJ-OSMTHU) a pesar de la creencia popular de afirmar que los caballeros templarios tenían ideas masónicas. La evidencia histórica en contra es irrefutable: ambas órdenes no tienen nada en común, salvo el nombre.

6.4 La secta en España

La Orden del Templo Solar se encuentra igualmente radicada en España, sobre todo en las islas Canarias. De hecho, en 1984, el fundador de la secta, Luc Jouret, dio una conferencia en la isla de Tenerife.*[1] En el sur de la isla vivía la lideresa de la orden en España,*[2] además el único español que murió en los suicidios de la Orden del Templo Solar era un peluquero precisamente tinerfeño.*[3] En 1998, una secta era sospechosa de intentar realizar un suicidio ritual en el Parque nacional del Teide (Tenerife), pero fue impedido por las autoridades. Tanto la policía española como la alemana inicialmente relacionaron la secta con la Orden del Templo Solar.*[4]

En el año 2001, los supervivientes de la secta se instalaron en Vera (Almería), donde siguen desarrollando sus actividades.*[*cita requerida*]

6.5 Referencias

[1] «Spanish police state they prevented mass suicide by Atma (Isis Holistic) Center cult»

[2] *Historia oculta de Canarias*.

[3] Tres sectas destructivas campan en Tenerife

[4] La líder de la secta de Tenerife recaudó 300 millones entre sus fieles

6.6 Bibliografía

- *Cult Members say Solar Temple Leaders Ordered Mass Suicides,* AFP, 19 de abril de 2001, www.rickross.com
- Davis, Eric. *Solar Temple Pilots,* The Village Voice (25 de octubre de 1994).
- "French Magistrate rejects idea that outsiders killed cultists," AFP (14 de abril de 2001).
- Haight, James A. *And Now, the Solar Temple.* Free Inquiry, 1994-95.
- Hassan-Gordon, Tariq. *Solar Temple Cult Influenced by Ancient Egypt,* (Middle East Times, número 18, 2001).
- Mayer, Jean Francois. *Apocalyptic Millennialism in the West: The Case of the Solar Temple,* Critical Incident Analysis Group, hsc.virginia.edu, retrieved, 4 de enero de 2003.
- *Musician Denies Solar Temple Murders,* The Scotsman, Edinburgh (18 de abril de 2001).
- Palmer, Susan. *Purity and Danger in the Solar Temple,* Journal of Contemporary Religion 3 (Octubre de 1996) páginas 303-318
- Probert, Robert. *Solar Temple: Tabachnik Acquitted,* Center for New Religious Studies (25 de junio de 2001).
- Ross, Rick. *Solar Temple Suicides,* Cult Education and Recovery, www.culteducation.com (Sept. 1999).
- Serrill, Michael S. *Remains of the day*, Time (24 de octubre de 1994).
- "Solar Temple," www.religioustolerance.org (4 de enero de 2003).
- *Spanish cops arrest cult leader,* Associated Press (8 de enero de 1998).
- Gordon, Sean (25 de octubre de 2006). *Trial highlights Canadian cult link*. Toronto Star. p. A3. Consultado el 25 de octubre de 2006.

Capítulo 7

Davidianos

Los **Davidianos Adventistas del Séptimo Día**, también conocidos como los **Davidianos o vara del pastor** es un movimiento protestante surgida de los Adventistas del Séptimo Día los cuales a su vez eran un movimiento disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los Davidianos se caracterizaron por su desconfianza hacia el mundo exterior al cual veían como una amenaza sin embargo son personas comunes pero muy peculiares y sinceras, visten de una manera conservadora, y siempre están tratando de llevar todo en el orden literal bíblico en cuanto a creencia y práctica se refiere, las damas regularmente se cubren su cabeza al momento de entrar en un momento de adoración, no importando el lugar o las circunstancias, usualmente oran de rodilla en los momentos de adoración y practican el vegetarianismo, a menudo se les hace llamar como secta y confundirlos con la rama davidiana de David Koresh, que dicho grupo a raíz de las enseñanzas de su líder se motivaron para acaparar un gran arsenal de armas de fuego. Dicho motivo fue excusa para que se llevara a cabo la Masacre de Waco. Su líder más conocido fue David Koresh. Cuando el gobierno de los Estados Unidos intentó confiscar las armas ilegales de la secta, comenzó un tiroteo que más tarde derivó en un incendio que acabaría con la vida de Koresh y decenas de sus seguidores. Sin embargo al ver la historia detenidamente se verá que David Koresh fue un disidente del grupo Davidiano conservador que con el pasar del tiempo se separó con un grupo de seguidores y que finalmente llegó a su fin en el año 1993, cuando la masacre de Waco TX.

7.1 Origen

Los **davidianos** creen que, lo dicho en la Biblia (Joel 2:28), el don de profecía se manifestaría en el tiempo final de la historia de este mundo; consideran que este don se manifestó en Elena Harmond de White más conocida como Ellen G. White, quien desde el año 1844 hasta su muerte en 1915 afirmó recibir visiones y sueños provenientes de Dios para dirigir a su iglesia en los últimos tiempos antes del regreso de Jesús. A la muerte de Elena White, muchos seguidores sintieron la llamada para sustituirla y proseguir con las manifestaciones de su don profético y amonestar a la iglesia remanente en el tiempo final; uno de los que consideran haber recibido este don profético fue Victor T. Houteff, un miembro de los adventistas del Séptimo Día que vivía en los Estados Unidos. Houteff nació en Raikovo, Bulgaria, el 2 de marzo de 1885, y murió en Waco, Texas el 5 de febrero de 1955. En 1919 fue bautizado en la Iglesia Adventista del Séptimo día de Rockford, Illinois y trabajó para la Iglesia Adventista del Séptimo día desde 1925 hasta 1930 como asistente de la dirección de Escuela Sabática, lugar donde desarrolló su doctrina y creencias que luego lo separarían de la iglesia madre. Ante el surgimiento de su nueva doctrina entre 1930 y 1934 se intentó analizar con la Iglesia Adventista si esta daba cabida a sus interpretaciones bíblicas pero el Hermano Victor T. Houteff y la Iglesia Adventista del Séptimo Día no llegaron a un acuerdo por lo que el Hermano fue desfraternizado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y este se dedicó a dar forma a una nueva organización (El Movimiento Davidiano – La Vara del Pastor) donde pudiera llevar adelante la enseñanza de sus nuevas creencias que decía le eran comunicadas por el Espíritu Santo. Se trasladó con otro grupo de creyentes a Waco, Texas donde construyó el Centro Monte Carmelo desde donde se dirigía la nueva organización.

7.2 División del grupo davidiano

Victor T. Houteff muere en Waco, Texas en 1955 y comienza una lucha sucesoria entre sus seguidores, desde la muerte de éste se hace cargo del grupo su esposa Florence Houteff. En 1959 ocurre una fractura del grupo surgiendo un nuevo grupo que no reconoce la autoridad de Florence Houteff que se autodenomina “La Rama Davidiana” (Branch davidian Seventh-day Adventists) es elegido como nuevo líder de la organización el Hermano Benjamin Roden quien dirige el grupo hasta su muerte en 1978, pero por conflictos internos de la organización ésta se divide en dos grupos, uno seguidor de George Roden (Hijo de Benjamin) y otro a cargo del Hermano Vernon Howell quien se considera sucesor del Hermano Victor T. Houteff en el don profético y nuevo líder espiritual del movimiento Davidiano, ahora con nuevos poderes ya que se considera el sucesor espiritual del Rey David de acuerdo con lo profetizado por el profeta Isaías y se cambia el nombre por el de David Koresh bajo el que dirige su grupo en el Centro Monte Carmelo hasta que muere en

1993 asediado por el FBI por tenencia de armas ilegales y violación de menores. sin embargo actualmente existen otros grupos fragmentados de davidianos entre ellos un grupo Davidiano que opera desde monte carmelo drive, Waco, TX Estados Unidos,y agrupa una buena cantidad de adeptos en más de 25 países, este grupo se aproxima a la cosmovisión adventista del séptimo día aunque agrupa de la misma manera todas las creencias conservadoras y ensenadas por Victor Houttef, no aprueban ni aceptan la idealogia de David Koresh y rechazan en su totalidad sus creencias, creen como fundamentos en la Biblia, Los libros inspirados de Elena White y la literatura de la Vara del pastor que prácticamente es una compilación comentada por Victor Houteff de las dos primeras fuentes mencionadas y que también son reconocidas como inspiración. Otro grupo de davidianos opera desde mountaindale, New York, estos últimos divididos con el grupo de Mount carmel Drive en Waco TX, y rehusándose a formar un solo movimiento quizás simplemente por cuestiones de territorios, sin embargo no difieren en gran magnitud en puntos de creencias excepto por el lugar de la sede y otros por menores. los Davidianos no son en si una iglesia denominacional o local, más bien son un grupo en movimiento dentro de la denominación de los Adventistas del séptimo Día y no poseen templos en ninguna parte, de igual manera generalmente no están relacionados con las acciones de David Koresh.

7.3 La sucesión de la dirección

Los **davidianos** son un grupo disidente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En los años 1930, Victor Houteff se autoproclamó el nuevo profeta de Dios para la iglesia adventista. El nombre del grupo es los Adventistas Davidianos del Séptimo Día. En 1959, una parte de este grupo formó la llamada Rama Davidiana de Adventistas del Séptimo Día pero que no tienen nada que ver con los verdaderos davidianos, liderada inicialmente por Ben Roden. El grupo se estableció en las afueras de Waco, Texas. El liderazgo y la ocupación de la propiedad habían ocasionado conflictos entre los davidianos antes de que Vernon Howell tomara cargo en 1990 tras un tiroteo con George Roden, a quien le correspondía el puesto.

Cuando Howell tomó el control del grupo, cambió su propio nombre por el de David Koresh, evocando los reyes bíblicos David y Ciro. El grupo, apocalíptico, consideraba que vivía en un momento en que las profecías cristianas del juicio final estaban por llegar. Koresh apoyaba sus creencias con interpretación bíblica detallada, interpretando todo el contenido de la Biblia a través del Apocalipsis. Howell, autoproclamado como la reencarnación de Cristo tenía, como tal, acceso a placeres vetados para los demás miembros, como las jóvenes adolescentes y la buena comida.

7.4 La Masacre de Waco y La Rama Davidiana

El 28 de febrero de 1993, el ATF (Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego) de Estados Unidos organizó una redada en el rancho de la Rama davidiana en una zona rural cerca de Waco, Texas. La redada fue llevada a cabo debido por la supuesta presencia ilegal de armas en la propiedad, dando como resultado la muerte de cuatro agentes y cinco miembros de la rama davidianos. Los siguientes 51 días de cerco terminaron el 19 de abril cuando el recinto fue consumido completamente por las llamas, matando entre 72 y 86 hombres, mujeres y niños, incluyendo a Koresh.*[1]

Un periódico de Texas había investigado informes según los cuales Koresh había abusado de niños en el rancho y estaba en proceso de publicar una serie de alegatos cuando el grupo fue cercado. Koresh era abiertamente partidario de la poligamia en su propio caso y algunos otros miembros selectos del grupo. Su grupo fue llamado secta en ocasiones debido a su estructura autoritaria. Supervivientes de la redada, antiguos miembros y familiares de miembros han dado información muy diversa con respecto a las creencias, prácticas y conducta del grupo.

Restos de Monte Carmelo, el rancho de los davidianos en Waco, Texas.

Estas personas tenían una gran cantidad de armas automáticas, cuya posesión está permitida por la ley de Texas y efectuaban prácticas de tiro. En 1994, las autoridades federales, tras recibir información de que estaban produciendo ametralladoras, decidieron abrir una investigación. A final del mismo año, sospechando que la secta había convertido ilegalmente armas semiautomáticas en automáticas, se abrió una caja destinada a los davidianos que resultó contener granadas de mano. La caja volvió a ser cerrada y entregada, pero se usó como prueba para obtener una orden judicial contra la secta.

Los agentes se acercaron al rancho en camiones camuflados como camiones de ganado y de alguna manera comenzaron los disparos. No existe un acuerdo sobre quién disparó primero o por qué. Hubo imágenes retransmiti-

das mundialmente por equipos de televisión invitados por los agentes.

Los miembros de la rama davidiana habían fortificado la zona y la policía no logró asegurarla, por lo que finalmente, tras retirarse, intentaron establecer contacto con Koresh. El FBI tomó el mando poco después del ataque inicial y, durante los siguientes 51 días, se intentó presionar a los miembros para que se rindieran. La zona comenzó a ser aislada y se usaron amplificadores para hacer llegar sonidos al edificio usando una táctica de guerra psicológica. Los davidianos usaron pancartas desde lugares altos, pidiendo la ayuda de personas ajenas a las fuerzas gubernamentales.

Koresh, herido de gravedad por un disparo en el costado, y los hombres más cercanos a él intentaron negociar con los agentes. Los davidianos produjeron cintas de vídeo en las que niños sentados cerca de Koresh preguntaban a la policía, entre otras cosas, si vendrían a matarlos. Los agentes no estaban preparados para luchar contra el entusiasmo religioso de los miembros de la rama davidiana.

Finalmente, se siguieron las recomendaciones de oficiales veteranos del FBI para proceder con el asalto final usando de excusa el abuso de niños dentro del complejo asediado. Vehículos armados con armas de gas se acercaron al edificio y derribaron uno de los muros. Algunos de los miembros de la secta de los davidianos, caídos desde las ventanas, fueron inmediatamente arrestados por agentes del FBI, pero la mayoría seguían dentro mientras el ataque era retransmitido mundialmente.

El gobierno declaró que el fuego fue intencionadamente provocado por Koresh y sus seguidores como un acto suicida, pero los supervivientes aseguran que fue causado por las granadas de gas inflamable que el FBI arrojó al interior del edificio.

El hecho de que se negase el acceso a las cámaras al interior del edificio en llamas hasta después de que se extinguieran ha llevado a muchos a cuestionar seriamente los motivos del FBI. El FBI asegura que no se les permitió entrar debido al peligro de explosivos en el incendio y de posibles armas de fuego de los miembros supervivientes.

La autopsias revelaron que algunas de las mujeres y niños encontrados bajo los restos de un muro de cemento de un almacén murieron de heridas en el cráneo. El muro fue derribado por uno de los vehículos que penetraron la estructura mientras esparcía químicos no letales. Fotografías de algunas de las autopsias muestran cuerpos de niños en poses espásmicas, más parecidas a la intoxicación por gas. La Rama Davidiana era un grupo disidente que se separó de los Davidianos Conservadores, por diferentes razones, entre ellas, porque los Davidianos conservadores se rehusaron a creer que David Koresh era el Rey David de este tiempo, y por el rotundo rechazo a la poligamia de la cual Koresh era promotor, entre otras razones. Los actuales Davidianos que cada día más crecen dentro de las filas Adventistas no comparten ninguna creencia relacionada a David Koresh, y esto ha sido motivo de confusión y frustración entre algunos de ellos, por las constantes acusaciones de los Adventistas en cuando a Koresh se refiere.

7.5 Críticas externas a la versión oficial

Algunos críticos aseguran que las autoridades durante la masacre de Waco nunca fueron investigadas por su fracaso, y el incidente provocó sentimientos de rechazo hacia el gobierno en los Estados Unidos de América. El caso más notable es el de Timothy McVeigh, que fue condenado a muerte por hacer estallar el Edificio Federal Alfred P. Murrah en la ciudad de Oklahoma City, acabando con la vida de 168 personas. McVeigh había visitado el rancho de los davidianos y durante una entrevista había declarado que rechazaba las acciones del gobierno. McVeigh declaró que el atentado fue en protesta por la redada de Waco y por otros asedios por parte de agentes federales.

Los adultos que sobrevivieron el asedio fueron sentenciados por crímenes, pero se redujeron las penas de la mayoría o se anularon las condenas.

Los davidianos continúan ocupando la zona y han construido monumentos para conmemorar las muertes.

7.6 Recepción de los eventos de Waco en la cultura popular

La banda de Metal Progresivo Dream Theater aparentemente hace mención de estos sucesos, en la canción In the name of God de su séptimo disco Train of Thought. Gran parte de las letras de esta canción se puede relacionar directa e indirectamente a todo lo acontecido en Waco, Texas.

Además, el grupo de metal Machine Head, en su primer disco, Burn My Eyes, dedica una canción al suceso. La canción se llama "Davidian". Su letra dice: "*let freedom ring with a shotgun blast*" (deja sonar la libertad con un disparo de escopeta). Su video fue censurado ya que la matanza de Waco había sido muy reciente y podía herir la sensibilidad de los espectadores. La banda de rock alternativo Grant Lee Buffalo hace mención de la masacre de Waco en su canción Lone Star Song de su álbum Mighty Joe Moon del año 1994.

7.7 Referencias

[1] «Waco, una ciudad marcada por la tragedia». Consultado el 16 de octubre de 2013.

7.8 Enlaces externos

La Vara del Pastor http://online.um.edu.mx/cwhite/Articulos.aspx?idArt=80

http://online.um.edu.mx/cwhite/Archivos/A78.pdf

http://www.hopeint.org/nuestro_firme_fundamento/2006/SpanOFF2106-June2006.pdf

http://www.lavaradelpastor.com/WhoaretheDavidians.shtml

http://www.davidiansda.org/vara%20del%20pastor%20edicion%20de%20bolsillo.htm

http://www.davidiansda.org/indexdelCodigo.htm

Capítulo 8

La Familia Internacional

La Familia Internacional, también conocida como **Familia Misioneros Cristianos**, **Familia del amor**, **Niños de Dios**, **Los Hijos de Dios** o **La familia** es un grupo religioso, considerado como secta,*[1] que comenzó en 1968 en Huntington Beach, California, Estados Unidos, con muchos de sus primeros conversos del movimiento hippie. Adhieren a lo que llaman la "Ley del Amor", es decir, "*amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos*". Esta secta tiene un mensaje de salvación, del apocalipsis y de la "revolución espiritual".

8.1 Su fundador

David Brandt Berg nació en Oakland, California, los EE.UU. De joven fue como su padre, ministro de Alianza Cristiana y Misionera. Después de su expulsión, se abocó a su propia organización, que ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo: Niños de Dios, La familia de amor, La familia y por último, La Familia Internacional.

Tanto él como sus seguidores han vivido en forma secreta y reclusoria, y en varios países. Berg ha sido denunciado por abuso sexual en reiteradas ocasiones, incluso por miembros de su propia familia como sus hijas y nietas.

Escribió 3.000 artículos de tipo espiritual o práctico usados como objeto doctrinal, son conocidos como las cartas de **Mo**.

Finalmente murió en 1994, siendo enterrado en Portugal y posteriormente incinerado. Karen Zerby, su viuda, conduce actualmente la organización junto con Steven Douglas Kelly.

8.2 Organización

El liderazgo está a cargo de:

- Karen Zerby Elva, Cambió legalmente su nombre a Katherine Smith Rianna, el 4 de noviembre de 1997. *Alias*: Karen Zerby Elva, Katherine Smith Rianna, María David, Maria Berg, María Fontaine, Mamá María, La reina María.

Jefe líder:

- Steven Douglas Kelly, cambió legalmente su nombre por el de Christopher Smith. *Alias*: Steven Douglas Kelly, Christopher Smith, Peter Amsterdam, El rey Pedro.

Debajo de ellos, la gestión se divide en los Servicios Mundiales de Creaciones y Family Care Foundation. Cada región es dirigida por un equipo de Oficiales de Continente, cada equipo suele tener de cinco a siete miembros. Las estructuras de gestión bajo el equipo de Oficiales de Contienente son más variables y sus miembros se cambian con frecuencia.

Durante los últimos 40 años, La Familia Internacional (Aurora Producciones) ha distribuido más de 1000 millones de ejemplares de impresos del evangelio en más de 61 idiomas, más de 2,2 millones de videos y 12,8 millones de casetes, discos compactos y DVD en más de 20 idiomas.*[2]

La financiación está basada en el diezmo, aunque aceptan apoyo financiero personal y empresarial.

8.3 Controversias

El movimiento ha sido objeto de polémica en la opinión pública en varias ocasiones a lo largo de su historia. Ya en sus inicios se le adjudicó la promoción sexual, pedofilia y problemas de índole social por sus características sectarias. Más adelante las denuncias de abuso sexual a Berg, y sus profecías apocalípticas del fin del mundo. El hijo de la líder actual acusó de abuso sexual a sus niñeras, a su madre y a su padre, y se suicidó luego de asesinar a su ex-niñera. Muchos de los abusos denunciados están documentados en comunicados oficiales de la secta.

8.4 Referencias

[1] Beit-Hallahmi, Benjamin (1993). *The Illustrated Encyclopedia of Active New Religions, Sects, and Cults*. Rosen Publishing Group. ISBN 978-0-8239-1505-7.

[2] http://www.thefamily.org/es/about/our-history/

8.5 Véase también

- David Berg

8.6 Enlaces externos

- Página Oficial
-
- Aurora Producciones

Capítulo 9

Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma

El **Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma** (alemán: *Trainingszentrum zur Freisetzung der Atmaenergie**[1]), más conocido como ***secta de Heide Fittkau***, era un grupo sectario principalmente activo en Tenerife (España) y Alemania. Es conocida principalmente por la sospecha de intentar cometer un suicidio ritual en el Parque nacional del Teide en Tenerife.*[2] Los medios de comunicación lo llamaron *"secta de Heide"* en honor a su fundadora,*[3]*[4] nombre por el que es más conocida en la actualidad.

Si bien inicialmente se creía que era una escisión de la Orden del Templo Solar,*[5]*[6] más tarde se comprobó que era una escisión del grupo Brahma Kumaris.*[7]*[8]

El grupo creía en el fin del mundo y que una nave espacial les rescataría.*[1]*[7] Sin embargo, según el estudioso de la religión Georg Schmid*[9] y el sociólogo Massimo Introvigne,*[10] no tenían la intención de un suicidio colectivo.*[1]*[11]

9.1 Historia

La secta fue fundada por una ciudadana alemana psicóloga llamada Heide Fittkau Garthe, quién el 15 de agosto de 1994 vendió todo su patrimonio y se instaló en Tenerife.

El día 8 de enero de 1998, Heide Fittkau Garthe, según la sospecha inicial, intentó suicidarse con sus adeptos en Las Cañadas del Teide, acto que fue abortado tras una redada policial en el local que la secta poseía en Santa Cruz de Tenerife.*[5]

Según la policía española y alemana, el grupo iba a realizar un sacrificio similar al que realizó la Orden del Templo Solar (OTS) el 4 de octubre de 1994 en Cheiry y Salvan,*[12] dos aldeas de Suiza. En aquella ocasión, la primera de una serie de suicidios colectivos, 48 adeptos de la Orden Soberana del Templo Solar se quitaron la vida para adelantarse al cataclismo final. Por otra parte, justo tres años después, en 1997 la secta Heaven's Gate (*"Puerta del Cielo"*), cometió también un suicidio ritual en San Diego (California), estos sucesos alertaron a la policía sobre la secta de Heide.

En el momento de la detención de la secta de Heide, los sectarios estaban celebrando su cena de despedida. Heide Fittkau Garthe era adorada por sus fieles como la Madre Aida y llevaba muchos meses preparando aquella fiesta: *"Nuestra última cena en el planeta Tierra será en Tenerife"*, según dijo.*[12]

Uno de los policías que intervino en la operación llegó a contar: *"No habían dejado nada a la improvisación. Todos vestían túnicas amplias, iban descalzos y escuchaban una música muy suave, como de meditación. Tenían unas cacerolas enormes llenas de comida vegetariana"*.*[12] En la puerta, además de los cuatro coches propiedad de la psicóloga, había otros vehículos alquilados para desplazarse al Teide. Allí, una nave espacial debía recoger sus espíritus y trasladarlos hasta un planeta desconocido.*[12] Creían que la nave espacial les rescataría del supuesto fin del mundo.*[1] De no ser así, se sospechó que fueran a cometer suicidio colectivo.*[7]

Las sospechas, sin embargo, no pudieron ser comprobadas.*[2]*[11] En las noticias casi no se mencionó la absolución de Fittkau-Garthe.*[13]

9.2 Creencias

Según Angela Gabriela una ex-miembro de la secta, el punto culminante de los rituales era el "anillo del amor". Este consistía en practicar enormes orgías, incluso con menores y miembros de una misma familia.*[14]

En la secta había dos menores, un niño de doce años y una niña de ocho, al parecer la secta creía que cuando la niña de ocho años tuviése dieciséis años engendraría a Jesús. En una orgía ella sería fecundada por alguno de los hombres de la secta y nadie sabría quien iba a ser el padre del niño.*[14]

Heide la líder sectaria había mencionado: *"El eje de la tierra estallará y no quedará ni Europa ni Munich ni Mongolia. Será el 8 de enero en Tenerife, a las ocho p.m. Tenemos que planear juntos los días finales"*.*[12]

Aparentemente los 32 integrantes de la secta creían que tras suicidarse sus almas serían recogidas por una nave espacial y llevadas a un destino no especificado. Sin embargo, artículos recientes de Tenerife News y Diario de Avisos ponen esto en duda, alegando que no había ninguna intención de suicidarse por parte del grupo.*[15]*[2] El periodista y experto en sectas Pepe Rodríguez tampoco cree que el grupo tenía la intención de suicidarse sino que "los indicios que apuntan en ese sentido no deberían haber sido interpretados en sentido literal sino como algo simbólico." *[16]

9.3 Referencias

[1] Schmid, Georg; Eggenberger, Oswald (2003). *Kirchen, Sekten, Religionen: religiöse Gemeinschaften, weltanschauliche Gruppierungen und Psycho-Organisationen im deutschen Sprachraum; ein Handbuch* (en alemán). Zürich: Theologischer Verlag Zürich. p. 269. ISBN 3-290-17215-5.

[2] Suicidio colectivo con zumo de frutas Diario de Avisos, 21/04/2004

[3] El Caso Galayo

[4] "Esta historia no se merecía terminar olvidada en un cajón"

[5] La policía frustra el suicidio colectivo de los 33 miembros de una secta en Tenerife (La Vanguardia, 9 de enero de 1998)

[6] Suiza cierra el caso de la matanza del Templo Solar

[7] Rod Usher Near-Death Experience, *Time*, January 19, 1998 Vol. 151 No. 3 Archived from the original on May 22, 2011

[8] Richardson, James T. (2004). *Regulating Religion: Case Studies from Around the Globe* (en inglés). New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. p. 157. ISBN 978-0-306-47887-1. "The case refers to the Atman Foundation (originally a splinter group from the Brahma Kumaris) and made international headlines on January 8, 1998 when it was announced that the Canary Islands police had prevented a mass suicide of "a branch of the Solar Temple" by arresting its leader. German motivational speaker Heide Fittkau—Garthe. and a number of followers During subsequent months 'the case disappeared from the international media. At the local level, it was clarified that the Atman Foundation has nothing to do with the Solar Temple but, according to a family of disgruntled German exmembers, may be "just as bad". Police investigations in Germany failed to detect any evidence that the Foundation was preparing a mass suicide. However, the accusation is maintained in Spain at the time of this writing, together with some others, although no trial has been scheduled."

[9] de:Georg Schmid (Religionswissenschaftler)

[10] en:Massimo Introvigne

[11] Introvigne, Massimo. «Atman Foundation: No Evidence of Attempted Mass Suicide» (en inglés). Consultado el 6 de septiembre de 2015.

[12] La líder de la secta de Tenerife recaudó 300 millones entre sus fieles El País, 18 de enero de 1998

[13] Palmer, Susan (2011). *The new heretics of France* (en inglés). Oxford, New York: Oxford University Press. p. 54. ISBN 978-0-19-973521-1. "Fittkau-Garthe's acquittal was barely mentioned in the news."

[14] Heide Fittkau y el "anillo del amor" La Opinión de Tenerife

[15] Beam them up, Heidi - Remembering the Las Cañadas suicide sect scare, Tenerife News Online, Retrieved, 2007-10-13

[16] Abeijón, Pili. «Curso sobre sectas y criminalidad para Policía y Guardia Civil». *Revista Policía* **126**. ISSN 0213-4012. Consultado el 3 de octubre de 2015. En línea en el blog de Manuel Carballal.

Capítulo 10

Suicidio en Japón

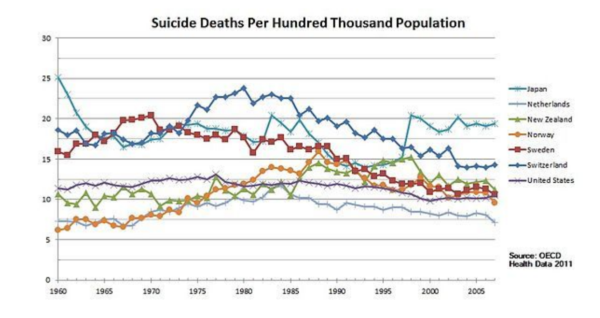
El **suicidio en Japón** se ha convertido en un tema socionacional importante.*[1]*[2]*[3]*[4] Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, y el gobierno japonés informó de la tasa para el año 2006 como el noveno más alto del mundo. El 71 % de los suicidios en Japón fueron provocados por hombres, y es la principal causa de muerte en los hombres de 20 a 44 años de edad. Factores en el suicidio incluyen el desempleo (debido a la recesión económica en la década de 1990), la depresión, y las presiones sociales.*[5] En 2007, la Agencia Nacional de Policía revisó la clasificación de los motivos de suicidio en una división de 50 motivos con hasta tres razones que figuran para cada suicidio.

En la cultura japonesa hay una larga historia de suicidio honorable, como el suicidio ritual de los Samurais para evitar ser capturado, volar en un avión hacia el enemigo durante la Segunda Guerra Mundial (ataque kamikaze), o la carga contra el enemigo sin miedo para evitar avergonzar a su familia.

Hubo un rápido aumento de los suicidios desde la década de 1990. Por ejemplo, en 1998 un incremento del 34,7% respecto al año anterior. Esto hizo reaccionar al gobierno japonés incrementando el financiamiento para el tratamiento de las causas de suicidio y para aquellos que se recuperan de suicidios fallidos. A pesar de que ha reducido considerablemente la tasa de suicidios en los últimos años,*[6] aún está entre los países con mayor cantidad de suicidios del mundo.

10.1 Demografía y localizaciones

Por lo general la mayoría de los suicidas son hombres; más del 71% de las víctimas de suicidio en 2007 eran varones. En 2009, el número de suicidios entre los hombres aumentó del 641 a 23472 (con las edades 40 a 69 representan el 40,8% del total). El suicidio es la principal causa de muerte entre los hombres de 20 y 44 años de edad.*[7] Los hombres son dos veces más propensos a causar su propia muerte después de un divorcio que las mujeres.*[8] Sin embargo, el suicidio sigue siendo la principal causa de muerte para las mujeres de entre 15 y 34 años en Japón, más preocupante entre las más jóvenes.

Tendencia a muerte por suicidio entre 1960 y 2007 de las naciones de Japón, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza y los Estados Unidos.

La tasa de suicidios también ha aumentado entre las personas de 20 años, y en 2009 estaba en su punto más alto de todos los tiempos en ese grupo de edad por segundo año consecutivo, alcanzando el 24,1 por cada 100.000 personas.*[9] El NPA informó asimismo un récord por tercer año consecutivo entre las personas en sus años 30. La tasa entre la población mayor de 60 años también es alta, aunque las personas de 30 años son aún más propensos a cometer suicidio.

En 2009, el número de suicidios subió un 2 por ciento, a 32.845 superior a 30.000 para el año consecutivo XII y que equivale a casi 26 suicidios por cada 100.000 personas. Esto equivale aproximadamente a un suicidio cada 15 minutos. En comparación, el Reino Unido tasa es de aproximadamente 9 por cada 100.000, y la tasa de EE.UU. en torno a 11 por 100.000. La tasa de suicidio japonés es especialmente alto entre los países industrializados.*[10]*[11]

En 2007, Japón ocupó el primer lugar entre los países del G8 en los suicidios femeninos y en segundo lugar, detrás de Rusia, en los suicidios masculinos.

La localización más frecuente de suicidios está en Aokigahara, una zona boscosa en la base del Monte Fuji. En el período anterior a 1988, cerca de 30 suicidios ocurrieron allí cada año. En 1999, se produjeron 74, el registro hasta el año 2002 cuando se descubrió que habían hecho 78 suicidios. El área es patrullada por la policía en busca de suicidas, y ese mismo año 83 personas con la intención de suicidarse se han encontrado y puesto bajo custodia

protectora. Las vías del ferrocarril también son un lugar común para el suicidio, y la rápida línea Chuo es particularmente conocido por sus números altos de suicidas.

10.2 Los métodos de suicidio

Los métodos comunes de suicidio son saltar en frente de los trenes, saltar de lugares altos, colgándose, o una sobredosis de medicamentos. Las empresas ferroviarias podrán cobrar a las familias de los que se suicidan una cuota en función de la gravedad del tráfico interrumpido.

Un método más nuevo, ganando en popularidad en parte debido a la publicidad de sitios web de suicidio en internet, es el uso de productos para el hogar, como el gas venenoso sulfuro de hidrógeno. En 2007, sólo 29 suicidios utilizaron este gas, pero en un lapso de enero a septiembre de 2008, 867 suicidios como resultado de envenenamiento por gas. Este método es especialmente problemático, ya que existe un alto riesgo de daño a los demás en el proceso. Ha habido varios otros métodos que implican productos químicos domésticos. Un hombre intentó suicidarse en 2008 tragándose pesticidas y fue hospitalizado, 50 personas en el hospital se enfermaron por los gases tóxicos.

10.3 Lazos con los negocios

Históricamente, Japón ha sido una sociedad dominada por los hombres "patriarcales", con fuertes lazos familiares y correlaciones con las expectativas sociales, sin embargo, el estallido de la burbuja que provocó la muerte de la cultura "empleo de por vida" ha dejado a estas cabezas de familias inesperadamente luchando con la precariedad laboral, el estigma del desempleo. La economía de Japón, la tercera mayor economía del mundo, ha experimentado su peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial a principios de 2009, impulsando la tasa de desempleo de la nación a un nivel récord de 5,7 por ciento en julio 2009. Los desempleados representaron el 57 por ciento de todos los suicidios, la tasa más alta de cualquier otro grupo de ocupación. Como resultado de la pérdida de empleo, la desigualdad social (medida en el coeficiente de Gini) también ha aumentado, lo que ha sido demostrado en estudios que han afectado a las tasas de suicidio en Japón proporcionalmente más que en otros países de la OCDE.

Un factor que contribuye a las estadísticas de suicidio entre los que se empleaba era la creciente presión de los puestos de trabajo de contención, poniendo en más horas de las horas extraordinarias y tomar menos vacaciones y días de enfermedad. Según cifras del gobierno, "la fatiga del trabajo" y problemas de salud, incluyendo la depresión relacionada con el trabajo, fueron los motivos principales para los suicidios, lo que afecta negativamente al bienestar social de los asalariados y que representan el 47 por ciento de los suicidios en 2008. Fuera de 2.207 suicidios relacionados con el trabajo en 2007, la razón más común (672 suicidios) fue el exceso de trabajo.

Por otra parte, el vacío experimentado después de haber sido obligado a retirarse del lugar de trabajo se dice que es en parte responsable de la gran cantidad de suicidios de ancianos cada año. En respuesta a estas muertes, muchas empresas, las comunidades y los gobiernos locales han comenzado a ofrecer actividades y clases para la tercera edad recientemente jubilado que corren el riesgo de sentirse aislada, sola y sin un propósito o identidad.

Compañías de préstamos de consumo tienen mucho que ver con la tasa de suicidios. La Agencia Nacional de Policía afirma que una cuarta parte de todos los suicidios son motivados financieramente. Muchas muertes cada año se describen como Inseki-Jisatsu (suicidios "responsabilidad impulsadas"). Los bancos japoneses establecen condiciones muy difíciles para los préstamos, lo que obligó a los prestatarios usar los garantes de familiares y amigos que se convierten en responsables de los préstamos en mora, produciendo extrema culpabilidad y desesperación en el prestatario. En lugar de colocar la carga sobre sus garantes, muchos han estado tratando de asumir la responsabilidad de sus préstamos impagados y deudas pendientes a través de los pagos de seguro de vida. En el año fiscal 2005, 17 empresas de consumo de crédito recibieron un total combinado de ¥ 4,300,000,000 en pagos políticos suicidas en 4908 los prestatarios o un 15 por ciento de los 32.552 suicidios en 2005. Los abogados y otros expertos afirman que, en algunos casos, los cobradores de acosar a los deudores a punto toman esta ruta. Los prestamistas japoneses no bancarios, a partir de mediados de la década de 1990, comenzaron la contratación de pólizas de seguros de vida, que incluyen pagos de suicidio a los prestatarios que incluyen la cobertura de suicidio, y los prestatarios no están obligados a ser notificado.

10.4 Actitud cultural hacia el suicidio

La actitud de la sociedad japonesa hacia el suicidio se ha denominado "tolerante", y en muchas ocasiones el suicidio es visto como una acción moralmente responsable. La discusión pública de la alta tasa de suicidios también se centra en culpar a las dificultades económicas que enfrentan los hombres de mediana edad. Sin embargo, el surgimiento de sitios web suicidas en Internet y la creciente tasa de pactos suicidas han expresado su preocupación de la opinión pública y los medios de comunicación, que consideran los pactos "irreflexivas".

En 1703, Chikamatsu Monzaemon escribió una obra de teatro de títeres titulada *Sonezaki Shinjuu* (El Amor Suicida de Sonezaki), que fue posteriormente re-diseñado para el teatro kabuki. La inspiración para la obra fue un

doble suicidio real que había ocurrido recientemente entre dos amantes prohibidos. Varios "doble suicidio" se volvieron más seguido que con el tiempo fueron prohibidos por las autoridades de gobierno para envalentonar a más parejas a poner "románticamente" fin a sus vidas.

Durante los años del Japón imperial, el suicidio era común entre los militares. Esto incluyó el suicidio cuando se perdió una batalla. La forma samurai de la gloria fue a través de la muerte y el suicidio ritual fue visto como algo honorable. El escritor Yukio Mishima es famoso por su suicidio ritual.

El patrimonio cultural de suicidio como una noble tradición todavía tiene alguna resonancia entre la sociedad japonesa. Si bien se está investigando por un escándalo de los gastos, el ministro del gabinete Toshikatsu Matsuoka se quitó la vida en 2007. El gobernador de Tokio, Shintaro Ishihara, lo describió como un "verdadero samurai" para preservar su honor. Ishihara también es el guionista de la película *I Go To Die For You* que glorifica la memoria y la valentía de los pilotos kamikazes en la Segunda Guerra Mundial.*[12]

10.5 Respuestas del Gobierno

A pesar de una recuperación económica en 2007, las tasas de suicidio han seguido siendo altos, lo que hace temer al gobierno japonés.*[13] En 2007, el gobierno lanzó un plan de nueve pasos, el "Libro Blanco de la lucha contra el suicidio", con el que espera frenar el suicidio en un 20% en 2017. El objetivo del Libro Blanco es fomentar la investigación de las causas de suicidio con el fin de evitarlo, cambiando las actitudes culturales hacia el suicidio, y mejorar el tratamiento de los suicidios fallidos. En 2009, el gobierno japonés ha comprometido ¥ 15800000000 a las estrategias de prevención del suicidio. Naoto Kan, el ex primer ministro, ha hablado de su deseo de "minimizar la infelicidad" en el país y ha hablado en repetidas ocasiones sobre la necesidad de reducir la alta tasa de suicidios de Japón.

Japón ha asignado ¥ 12,4 mil millones (133 millones de dólares) en activos de prevención del suicidio en el año fiscal 2010 que terminó en marzo de 2011, con planes para financiar el asesoramiento público para las personas con deudas abrumadoras y los que necesitan tratamiento para la depresión.

En medio del aumento global de la muerte autoinfligida de 2009, el Gobierno afirma que no ha habido signos alentadores desde septiembre. La Oficina del Gabinete dijo que el número de suicidios mensuales se redujo año tras año entre septiembre de 2009 y abril de 2010. De acuerdo con cifras preliminares recopilados por el NPA, el número de suicidios se redujo 9,0 por ciento respecto al año anterior.

10.6 Véase también

- Suicidio
- Depresión
- Aokigahara
- Salaryman
- Karōshi
- *El club del suicidio*
- Ambiente de trabajo en Japón
- Etiqueta en Japón
- Demografía de Japón
- Lista de países por índice de suicidios
    - Suicidio en los Estados Unidos
    - Suicidio en España

10.7 Referencias

[1] The New York Times, ed. (15 de julio de 1999). «In Japan, Mired in Recession, Suicides Soar» (en inglés). Consultado el 20 de septiembre de 2008.

[2] The Times (ed.). «Japan gripped by suicide epidemic» (en inglés). Consultado el 19 de junio de 2008.

[3] El puercoespín, ed. (21 de mayo de 2012). «Japón, el paraíso de los suicidas». Archivado desde el original el 24 de noviembre de 2015. Consultado el 19 de agosto de 2013.

[4] CNN México, ed. (5 de mayo de 2010). «El suicidio en Japón: un problema social que crece». Consultado el 13 de octubre de 2013.

[5] The Guardian, ed. (3 de agosto de 2010). «Japan: ending the culture of the 'honourable' suicide» (en inglés). Consultado el 21 de marzo de 2011.

[6] El Nuevo Diario, ed. (16 de enero de 2014). «El número de suicidios en Japón cayó por cuarto año consecutivo». Consultado el 12 de mayo de 2015.

[7] Jiji Press Ticker Service, ed. (11 de junio de 2010). «Suicides Top 30,000 Cases in Japan for 12th Straight Year» (en inglés).

[8] Obesity, Fitness & Wellness Week, ed. (14 de agosto de 2010). «The different impacts of socio-economic factors on suicide between males and females» (en inglés).

[9] The Mainichi Daily News, ed. (26 de diciembre de 2009). «Suicides in Japan top 30,000 for 12th straight year, may surpass 2008 numbers» (en inglés). Consultado el 26 de noviembre de 2013.

[10] The New York Times, ed. (9 de junio de 2007). «Asia: Japan: Guidelines to Reduce Suicide Rate». *World*. Consultado el 20 de septiembre de 2008.

[11] Prideaux, Eric, "World's suicide capital —tough image to shake", *The Japan Times*, 20 de noviembre de 2007, p. 3, Consultado el 24 de diciembre de 2010.

[12] The Guardian, ed. (3 de agosto de 2010). «Japan: ending the culture of the 'honourable' suicide» (en inglés). Consultado el 8 de marzo de 2010.

[13] The Times (Londres), ed. (12 de noviembre de 2007). «90 suicides a day spur Japan into action» (en inglés). Consultado el 23 de septiembre de 2008.

10.8 Enlaces externos

- Esta obra contiene una traducción derivada de *Suicide in Japan* de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.

Capítulo 11

Harakiri

Grabado del general Akashi Gidayu escribiendo su poema de despedida llamado yuigon o zeppitsu antes de realizar seppuku.

El ***seppuku***, ***harakiri*** o ***hara-kiri*** (腹切 o 腹切り*? lit. «corte del vientre») es el suicidio ritual japonés por desentrañamiento. El *seppuku* formaba parte del bushidō, el código ético de los samuráis, y se realizaba de forma voluntaria para morir con honor en lugar de caer en manos del enemigo y ser torturado, o bien como una forma de pena capital para aquellos que habían cometido serias ofensas o se habían deshonrado.

La ceremonia del *seppuku* es parte de un ritual más elaborado que se realiza generalmente delante de espectadores clavándose un arma corta en el abdomen, tradicionalmente un tantō, y realizando un corte de izquierda a derecha.

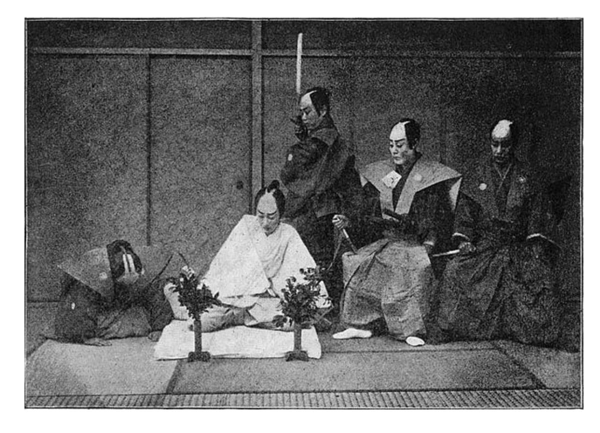
La práctica de seguir al amo en la muerte por medio del *harakiri* es conocida como ***oibara*** (追い腹 o 追腹*?) o ***tsuifuku*** (追腹*?).

11.1 Etimología

Las palabras *harakiri* (腹切*? «vientre» + «cortar») y *seppuku* (切腹*?) se escriben con los mismos caracteres, aunque con distinto orden y distinta lectura: *harakiri* utiliza la lectura kun (original japonesa) y *seppuku* la lectura on (de origen chino). Ocurre algo similar con los términos *oibara* (追腹*? «seguir» + «vientre») y *tsuifuku* (追腹*?), aunque en este caso el orden de los caracteres es el mismo. En japonés se prefiere el término *seppuku* puesto que la palabra *harakiri* se considera vulgar.*[1]

En español se utiliza más la forma *harakiri* frente a la variante *haraquiri*,*[2] aunque es esta última la que prefiere el DRAE.

11.2 El rito del *harakiri*

Ejecutante y kaishaku.

El *seppuku* era una parte clave del *bushidō*, el código de los guerreros samurái. El acto podía ser voluntario, usado por los guerreros para evitar caer en manos del enemigo o para expiar un fallo al código del honor, u obligatorio, por mandato de un señor feudal (*daimyō*), *shōgun* o tribunal en caso de que un samurái cometiera un delito de asesinato, robo, corrupción, etc. En tal caso, lo habitual

era poner al acusado bajo la custodia de un *daimyō* de confianza, concediéndosele un plazo para la consumación del *seppuku*. De no producirse, el reo era automáticamente ejecutado. Lo normal era que se efectuase el *seppuku* a su debido tiempo, ya que la familia de un ejecutado heredaba su deshonor y era despojada del patrimonio a su cargo, lo que significaba perder la pertenencia a la casta samurái y prácticamente morir de hambre en muchos casos.

Previamente a ejecutar el *seppuku*, se bebía sake y se componía un último poema de despedida llamado *zeppitsu* o *yuigon*, casi siempre sobre el dorso del *tessen* o abanico de guerra. En el fatídico momento, el practicante se situaba de rodillas en la posición *seiza*, se abría el kimono —habitualmente de color blanco, que aún hoy sólo visten los cadáveres—, se metía las mangas del kimono bajo las rodillas —para impedir que su cuerpo cayera indecorosamente hacia atrás al sobrevenirle la muerte—, envolvía cuidadosamente la hoja del *tantō* (daga de unos 20-30 cm) en papel de arroz —puesto que morir con las manos cubiertas de sangre era considerado deshonroso—, y procedía a clavarse la daga en el abdomen.

El ritual completo consistía en clavarse el *tantō* por el lado izquierdo con el filo hacia la derecha, cortar hacia la derecha firmemente y volver al centro para terminar con un corte vertical hasta casi el esternón. Pero, naturalmente, esto resultaba demasiado doloroso y al mismo tiempo desagradable para el público. Fácilmente podía resultar en la salida de parte del paquete intestinal que se desparramaría por el suelo. Además el samurái no moría al instante, sino que sufría una agonía de varias horas. Puesto que ni el practicante de *seppuku* quería sufrir tanto, ni al público le apetecía contemplar ese macabro espectáculo, se ponía a disposición del practicante un ayudante en el suicidio, *kaishaku* en japonés. Este *kaishaku* era a menudo seleccionado para tal fin por el propio condenado. Numerosas veces era un amigo o un familiar. Su misión era permanecer de pie al lado del practicante y decapitarlo en el momento apropiado. Ese momento solía ser establecido de antemano a voluntad del suicida. Lo más habitual era acordar una señal que tendría que dar el que se disponía a morir, tras la cual el ayudante actuaba con rapidez mortal.

En la mayoría de los casos, los ejecutantes no llegaban a clavarse el *tantō* y el simple ademán de empuñar la daga y acercársela constituía la señal para el *kaishaku*. Algunos samuráis cuantificaban el valor de los practicantes del *seppuku* según lo lejos que habían llegado en la práctica del ritual antes de que el ayudante procediera a la decapitación, siendo considerados de excepcional valor los que llegaban a practicarse el corte vertical hacia el esternón.

La esposa de Onodera Junai, uno de los 47 rōnin*, se prepara para realizar* jigai *y acompañar así a su marido en la muerte.*

11.3 Las mujeres y el *seppuku*

Las mujeres nobles podían enfrentarse al suicidio por multitud de causas: para no caer en manos del enemigo, para seguir en la muerte a su marido o señor, al recibir la orden de suicidarse, etc.

Técnicamente, el suicidio de una mujer no se considera *harakiri* o *seppuku*, sino «suicidio» a secas, *jigai* (自害) en japonés, en oposición al término habitual para la palabra, *jisatsu* (自殺).

La principal diferencia con el *seppuku* es que, en lugar de abrirse el abdomen, en el jigai se practicaba un corte en el cuello, seccionándose la arteria carótida con una daga con hoja de doble filo llamada *kaiken*. Previamente, la mujer debía atarse con una cuerda los tobillos, muslos o rodillas, para no padecer la deshonra de morir con las piernas abiertas al caer.

11.4 La historia de los 47 rōnin

El *harakiri* o *seppuku* forma parte imprescindible de la historia de los 47 *rōnin*. Suceso real a principios del período Edo, que posteriormente fue narrado en la obra literaria medieval más importante de Japón, e inmortalizada mediante el kabuki. La trama de la historia es la siguiente:

Dos *daimyō*, 'señores feudales', llamados Asano Takuminokami Naganori y Kira Kozukenosuke Yoshinaka se encontraban en la corte del *shōgun* y surgió una discusión, en la que Kira insultó a Asano, el cual desenvainó su *wakizashi* e hirió a Kira en la frente. Debido a que estaba prohibido desenfundar armas en la «gran casa» del *shōgun*, Asano fue condenado a cometer *harakiri*. Además, por tratarse de un delito muy grave, toda su familia fue expulsada de sus tierras. Sus criados se quedaron sin trabajo. Entre ellos, numerosos samuráis se convirtieron en *rōnin*, 'guerreros sin señor'.

Este incidente fue considerado como una grave ofensa y por lo tanto se reunieron a deliberar si debían vengar a su amo matando a Kira. De todos los guerreros empleados del clan Asano, sólo se comprometieron a colaborar en la venganza unos 60, firmando con su sangre un documento. El resto se dispersó. Muchos de los guerreros que se habían comprometido, flaquearon y abandonaron su causa. Al final, tras dos años de muchas penurias, consiguieron completar los preparativos de la venganza. Una noche de diciembre, mientras caía una intensa nevada, los 47 *rōnin* restantes asaltaron la mansión de Kira y le ofrecieron cometer *harakiri* con la misma hoja que había usado su amo. Al negarse, fue decapitado, tras lo cual recogieron la cabeza y se dirigieron a ofrecerla en la tumba de su amo, que había sido enterrado en el templo budista Sengakuji.

Por este acto, los 47 *rōnin* fueron condenados por el *shōgun* a cometer *harakiri* como forma de restablecer su honor —debido al delito de asesinar a un *daimyō*—y fueron enterrados en el templo de Sengakuji junto a la tumba de su amo.

Se puede decir que, en realidad, quienes cometieron *harakiri* fueron 46 *rōnin*, ya que al matar a Kira, uno de ellos (Terasaka Kichiemon) regresó a su pueblo mandado por Oishi a contar lo sucedido a los familiares y se libró de la ejecución, muriendo años después de viejo. A su muerte, su cadáver fue trasladado al templo Sengakuji en Tokio y enterrado con sus compañeros.

Hay que tener en cuenta que estos samuráis pasaron dos años planificando la venganza de su amo, haciéndose pasar por borrachos, vagos, vagabundos e inclusive locos, rodeándose de lo que era peor visto por la sociedad puesto que, tras la muerte de su señor, el *shōgun* mandó que se les vigilase para evitar algún atentado a la vida de Kira. Tomando los guerreros esta actitud pretendían engañar a quienes les vigilaban.

Después de esos dos años, los enviados del *shōgun* reportaron lo sucedido y la vigilancia fue retirada, siendo esta la oportunidad que los *rōnin* esperaban para vengar a su *daimyō*, como previamente se menciona.

Esta historia fue llevada al cine en 1962 por el director Hiroshi Inagaki con la actuación del actor Toshiro Mifune. En el año 2013 la productora Universal Pictures la adaptó de una forma más 'libre' dirigida por el director Carl Erik Rinsch bajo el nombre de La Leyenda del samurái (47 ronin).

11.5 Personas destacadas que realizaron *seppuku*

Por orden cronológico:

- Azai Nagamasa (1545–1573)
- Oda Nobunaga (1534-1582)
- Takeda Katsuyori (1546-1582)
- Shibata Katsuie (1522–1583)
- Hōjō Ujimasa (1538–1590)
- Sen no Rikyū (1522–1591)
- Asano Naganori (Takumi no kami,1667-1701)
- Cuarenta y seis de los *47 rōnin* (1703)
- Watanabe Kazan (1793–1841)
- Tanaka Shinbee (1832-1863)
- Byakkotai (grupo de jóvenes samuráis, 1868)
- Saigō Takamori (1828–1877)
- Yamanami Keisuke (1833–1865)
- Emilio Salgari (1862-1911)
- Nogi Maresuke (1849–1912)
- Chūjirō Hayashi (1879-1940)
- Takijirō Ōnishi (1891–1945)
- Anami Korechika (1887–1945)
- Yukio Mishima (1925–1970)
- Tutomo Sato (1950)
- Dédé Fortin (1962-2000)
- Isao Inokuma (1938–2001)*[3]

11.6 Práctica en tiempos contemporáneos

Si bien en Japón el *seppuku* fue oficialmente prohibido en 1873 como pena judicial, su práctica real no ha desaparecido por completo. Existen docenas de casos documentados de personas que han realizado *seppuku* voluntariamente desde entonces, incluyendo el caso en 1895 de varios militares que lo efectuaron como protesta por la devolución de un territorio conquistado a China; es el caso del general Nogi Maresuke, educador del emperador Hirohito, y su esposa a la muerte del emperador Meiji en 1912, y el de muchos soldados que prefirieron morir antes que aceptar la rendición tras la Segunda Guerra Mundial.

El 25 de abril de 1911, el famoso escritor italiano Emilio Salgari se quitó la vida en Turín practicando esta técnica con un yatagán.

En 1970, el famoso escritor Yukio Mishima y uno de sus seguidores realizaron un *seppuku* semipúblico como protesta por la miseria moral y la degradación que suponía el haber abandonado las antiguas virtudes japonesas y haber adoptado el modo de vida occidental. Mishima lo realizó en el despacho del General Kanetoshi Mashita, tras haberse dirigido a las tropas del cuartel para que se les unieran en el acto de protesta. Su *kaishakunin*, un hombre de 25 años llamado Masakatsu Morita, intentó tres veces decapitarlo sin éxito. Finalmente, fue Hiroyasu Koga quien realizó la decapitación. Posteriormente, Morita procedió a efectuar su propio *harakiri*, en arrepentimiento por no haber sido capaz de asistir al de Mishima. Aunque sus cortes no fueron lo suficientemente profundos para ser mortales, hizo una señal a Koga para que también lo decapitase.

11.7 Referencias

[1] El término *harakiri* sería vulgar en japonés

[2] *Ortografía de la lengua española*, Madrid, Espasa, 2010. ISBN 978-84-670-3426-4. 6.2.2.4.3 «Variantes gráficas en palabras que contienen el fonema /k/», pág. 116 y ss.

[3] {{cita web

- Enrique Fernandez (2017)

|url=http://www.nikkansports.com/jinji/2001/seikyo010930.html |título= “úŠ§ƒXƒ| [ƒc Eæ]•ñ E’ –ŒFŒ÷,^{3},ñ |añoacceso=2009 |autor= |enlaceautor= |idioma= |urlarchivo=http://web.archive.org/web/http://www.nikkansports.com/jinji/2001/seikyo010930.html|fechaarchivo=22 de noviembre de 2015}}

11.8 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Harakiri**. Commons
- Descripción del seppuku en la historia de los 47 Ronin

Capítulo 12

Aokigahara

El **Aokigahara** (青木ヶ原*?), conocido como el **Mar de Árboles** (樹海 *Jukai**?), es un bosque de 35 km^2 ubicado al noroeste de la base del monte Fuji entre la prefectura de Yamanashi y la de Shizuoka, Japón. El bosque tiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa, y hay poemas de 1.000 años de antigüedad que indican que el bosque está maldito.*[1] El turismo ha quedado limitado únicamente a zonas vigiladas y, aunque no está prohibido adentrarse al bosque, se colocan numerosas señales de advertencia en varios idiomas para ayudar a las personas que piensan en suicidarse a que busquen ayuda de familiares antes de dejarlo todo.*[2]

12.1 Historia

Aokigahara se formó de los torrentes de lava de las constantes erupciones del monte Fuji ocurridas entre los años 800 y 1083, siendo la erupción Jōgan, ocurrida en 864, la que más contribuyó a su formación, teniendo una duración de 10 días y abarcando parte de la bahía de Edo y la provincia de Kai.*[3] La cantidad de lava emergida afectó a un antiguo lago en las cercanías llamado Senoumi (せの海), dividiéndolo en 3 lagos; Sai (西湖 Sai-ko) Shōji (精進湖 Shōji-ko) y Motosu (本栖湖 Motosu-ko).*[4]

En el Japón feudal del siglo XIX, cuando las hambrunas y las epidemias azotaban a la población, las familias más pobres abandonaban a su suerte a los niños y a los ancianos que no podían alimentar (véase *ubasute*). Por este motivo, surgieron historias que afirmaban que el bosque estaba encantado por los fantasmas de los que allí murieron.*[5] Su fama como lugar de suicidio quizá se deba a que en 1960 se publicó la novela *Nami no Tou*, de Seicho Matsumoto, en la que al final de la obra dos amantes se suicidan en el bosque. Además, en 1993 se publicó *El completo manual del suicidio*, de Wataru Tsurumi, una guía para suicidarse donde recomienda este bosque como un lugar idóneo para quitarse la vida.*[*cita requerida*]

En el año 2016 se estrenó la película de terror The Forest, inspirada en la historia reciente del bosque.

12.2 Geografía

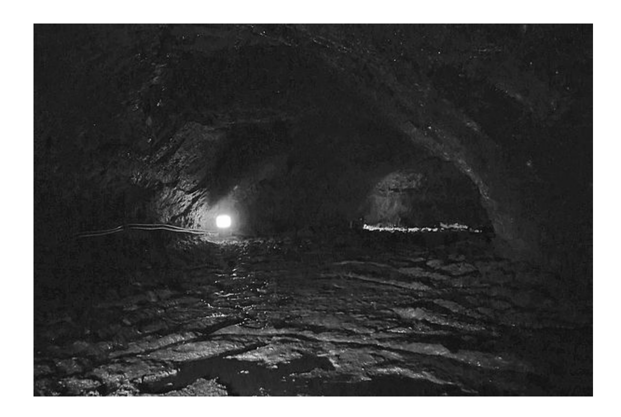
Extensión del bosque Aokigahara y el lago Saiko

La superficie del bosque está formada principalmente por una espesa capa de roca volcánica, dificultando el trabajo de herramientas manuales como picos y palas.*[6] En los alrededores del bosque hay una serie de rutas no oficiales que los voluntarios locales utilizan para adentrarse al bosque en la búsqueda anual de cadáveres o personas desaparecidas.*[6] En años recientes, los excursionistas que se adentran al bosque marcan su camino de ingreso con cinta adhesiva como medida preventiva de evitar perderse. La cinta adhesiva colocada por excursionista comúnmente no es retirada por los mismos, creciendo gradualmente y encontrándose hasta 1 km adentro del bosque.*[6] Después del primer kilómetro en dirección al Monte Fuji, el bosque se encuentra en un estado más "puro", con zonas ausentes de basura y de signos de presencia humana.*[*cita requerida*]

12.3 Turismo

El bosque es conocido por ser un lugar popular para suicidarse. Es el lugar en el que más gente se ha suicidado en Japón y el segundo en el mundo, después del puente Golden Gate ubicado en San Francisco, Estados Unidos.*[7]*[8]

El gobierno local declara que desde la década de 1950 se

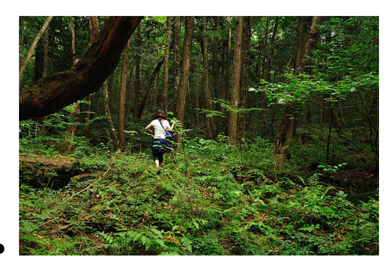
La cueva de murciélagos en el lago Saiko, una atracción turística en las cercanías de Aokigahara.

han hallado alrededor de 500 cadáveres. La causa principal de la muerte de estas personas es el suicidio. Muchos de los cadáveres tenían alrededor de 30 años de edad en el momento de la defunción.*[8] La cantidad de suicidas ha aumentando desde 1988, aumentando hasta casi 73 muertes al año.*[9]*[10]

En 2002 se encontraron 78 cadáveres en el bosque, con lo que se superó el anterior récord de 1998 de 73,*[11] y en 2003 la tasa ascendió a 100 personas. Por este motivo, en los últimos años el gobierno local ha parado de dar a conocer el número de suicidios, para de alguna manera evitar asociar Aokigahara con el suicidio.*[5] La alta tasa de suicidios ha hecho que se designara a operarios para que colocasen carteles en el bosque, tanto en japonés como en inglés, con el fin de que aquellos que vayan con el propósito de suicidarse busquen ayuda. Las batidas para la búsqueda de cuerpos se lleva realizando desde 1970.*[12] Unos 300 operarios se adentran anualmente en el bosque para localizar los cadáveres que no han sido encontrados por los visitantes y guardias forestales. Incluso la policía patrulla los alrededores en busca de posibles suicidas.

Un mito popular sobre el Aokigahara es que los yacimientos de hierro magnético que hay en el lugar hacen que las brújulas y los GPS dejen de funcionar, provocando que los viajeros se pierdan.

12.4 Galería

-
-
-
-
-
-

12.5 Referencias

[1] Basement Cheetoh Eater, ed. (15 de noviembre de 2011). «Aokigahara: Japan's Very Own Mirkwood Forest» (en inglés). Aintitbalenwes. Consultado el 8 de octubre de 2012.

[2] Brennan, Lyle (9 de abril de 2012). «"The suicide forest of Japan: Mount Fuji beauty spot where up to 100 bodies are found every year"» (en inglés). Reino Unido: Dailymail.

[3] Titsingh, Isaac (1834). «Isaac Titsingh Aokigahara» (en francés). Consultado el 8 de octubre de 2012.

[4] «Yamanashi Sightseeing Net». *yamanashi-kankou.jp*. Consultado el 8 de octubre de 2012.

[5] Studio 360:Suicide Forest. Studio 360 in Japan (Radio Program). January 08, 2010. Accessed: February 11, 2010.

[6] «Intruders tangle 'suicide forest' with tape» (en inglés). Consultado el 8 de octubre de 2012.

[7] Meaney, Thomas (15 de abril de 200 6). «"Exiting Early: Is life worth living? The question is perennial. The answers include 'no'"» (en inglés). The Wall Street Journal. Consultado el 9 de octubre de 2012.

[8] Amazeen, Sandy (21 de diciembre de 2005). «"Book Review: Cliffs of Despair A Journey to Suicide's Edge"» (en inglés). Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 9 de octubre de 2012.

[9] Takahasi, Yoshimoto. «"EJ383602 - Aokigahara-jukai: Suicide and Amnesia in Mt. Fuji's Black Forest"» (en inglés). Education Resources Information Center (ERIC). Consultado el 9 de octubre de 2012.

[10] «Japan struggles with soaring death toll in Suicide Forest» (en inglés). Londres, Reino Unido: The Telegraph. 16 de junio de 2001. Consultado el 9 de octubre de 2012.

[11] «'Suicide forest' yields 78 corpses». *Japan Times*. 7 de febrero de 2003. Consultado el 3 de mayo de 2008.

[12] «Japan's harvest of death». *The Independent*. 24 de octubre de 2000. Archivado desde el original el 30 de noviembre de 2015. Consultado el 3 de mayo de 2008.

12.6 Enlaces externos

- Wikimedia Commons alberga contenido multimedia sobre **Aokigahara**. Commons

Coordenadas: 35°28′12″N 138°37′11″E / 35.47000, 138.61972

12.7 Origen del texto y las imágenes, colaboradores y licencias

12.7.1 Texto

- **Suicidio colectivo** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_colectivo?oldid=98958061 *Colaboradores:* Thijs!bot, TXiKiBoT, Xosema, DonBarredora, Lucien leGrey, Colpocorto, Xqno, Baronsamedi, Leonpolanco, Alejandrocaro35, Camilo, UA31, Luckas-bot, LFCN, ArthurBot, SuperBraulio13, Beatlefantomas, Angelito7, Der Künstler, Quique3716, Allforrous, Jo5eElite, Grillitus, Rubpe19, Metrónomo, MerlIwBot, KLBot2, Kaoh, Jonathan Harker Putin y Anónimos: 10
- **Suicidio colectivo ritual** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_colectivo_ritual?oldid=95089703 *Colaboradores:* Ascánder, SimónK, Jondel, Swazmo, CEM-bot, Martínhache, Fixertool, Jmvkrecords, Uruk, VolkovBot, Alejandrocaro35, Gelpgim22, FrescoBot, Enrique Cordero, Ganímedes, EmausBot, ZéroBot, Allforrous, Grillitus, MerlIwBot, KLBot2, Invadibot, Libertad 17, Elvisor, Robert Laymont, Makecat-bot, Rotlink, Addbot, Tobs45, Xiao3cao3, Bertdrunk y Anónimos: 7
- **Jonestown** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Jonestown?oldid=98925985 *Colaboradores:* Rosarino, Rodrigouf, Robotico, Yrbot, Oscar ., BOTijo, Olea, YoaR, Swazmo, CEM-bot, Hno3, Lauro, Nerêo, Thijs!bot, Ranf, CommonsDelinker, Fixertool, Idioma-bot, Avsurrutia, Boliczek, Carlos XVII, SieBot, Maximoalberto, Miguel Alan Córdova Silva, El Megaloco, BetoCG, Alexbot, UA31, AVBOT, MastiBot, Angel GN, Diegusjaimes, Seranian, Argentumm, Luckas-bot, Santiago Martín, ArthurBot, SassoBot, AstaBOTh15, D'ohBot, Perversus, JohnRodriguez577, EmausBot, HRoestBot, Grillitus, Rubpe19, ChuispastonBot, MadriCR, Warairarepano&Guaicaipuro, Brunonicovilla, MerlIwBot, KLBot2, Mov0021, Helmy oved, Delotrooladoo, Neus.sm, Addbot, Roger de Lauria, Andrez 8976, NinoBot, Bertdrunk y Anónimos: 50
- **Jim Jones (pastor)** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Jim_Jones_(pastor)?oldid=99355036 *Colaboradores:* Rosarino, Jamm2005us, Chobot, BOTijo, Swazmo, Morza, Folkvanger, CEM-bot, 333, Spockdg, Thijs!bot, Gilberto IV, Isha, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Rei-bot, Dhidalgo, Kotor83, Irus, Urumi, Jcruzmorales, Lucien leGrey, SieBot, Francoe, MacaBot, Javierito92, Ivanb78, Politiconomicon, Diegusjaimes, Saloca, Argentumm, Luckas-bot, Amirobot, DiegoFb, Jose V.Castro, ArthurBot, AlXD, Jorgicio, TobeBot, EmausBot, ChessBOT, Jiru, JackieBot, DiegusjaimesBOT, WikitanvirBot, Warairarepano&Guaicaipuro, Hiperfelix, KLBot2, Invadibot, Johnbot, Mega-buses, Ajaxfiore, Elvisor, SergeiBlakz, Vmrp2001, Lourdes Sada, JohnMartin2010, Mariquilla1988, BenjaBot, NinoBot, Taeguk, Semibot y Anónimos: 57
- **Heaven's Gate (secta)** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Heaven'{}s_Gate_(secta)?oldid=97871196 *Colaboradores:* Robbot, Rosarino, Tano4595, Marco Regueira, Chobot, Mabuimo, Yrbot, Varano, Smrolando, Nihilo, Paintman, CEM-bot, Spockdg, Afterthewar, Thijs!bot, TXiKiBoT, Demonacho, Dhidalgo, Aibot, Candelazul, AlleborgoBot, Muro Bot, Loveless, Drinibot, STBot~eswiki, Mel 23, Aleposta, PixelBot, Chewbacca-tomacco, Alexbot, Luckas-bot, ArthurBot, Diogeneselcinico42, Almabot, Xqbot, Rubinbot, FrescoBot, Progenie, *TikiTac*, EmausBot, ZéroBot, Grillitus, KLBot2, Ajaxfiore, Makecat-bot y Anónimos: 18
- **Orden del Templo Solar** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_del_Templo_Solar?oldid=94592997 *Colaboradores:* Rosarino, CEM-bot, Afterthewar, Marctaltor, Dhidalgo, Lucien leGrey, BotMultichill, SieBot, Loveless, Bigsus-bot, Baronsamedi, David.rgh, Nicop, SilvonenBot, Luckas-bot, DiegoFb, FaiBOT, ArthurBot, SuperBraulio13, SassoBot, Adoro te devote, Jacoboagustino, TiriBOT, Jose Manuel Lagos, Tarawa1943, Enredados, Cornelhac5, Allanbot, Addbot, BenjaBot, Tobs45, Aritz00 y Anónimos: 23
- **Davidianos** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Davidianos?oldid=99225854 *Colaboradores:* Rumpelstiltskin, Comae, Rosarino, Sms, Geom, Arrt-932, Hispa, Airunp, Rembiapo pohyiete (bot), RobotQuistnix, Santo~eswiki, Yrbot, Oscar ., YurikBot, KnightRider, Carlos Humberto, Dove, Folkvanger, Yavidaxiu, Nihilo, CEM-bot, Cisnenegro, Coincazo, Guille, Egaida, JAnDbot, Cabromex, Sidrunas, Berrutti, VolkovBot, PaintBot, Rowley, Manwë, Felviper, Darknightxz, UA31, MastiBot, Josecrevillente, Luckas-bot, Miangara, ArthurBot, Xqbot, Rubinbot, AstaBOTh15, Struaggard, HUBOT, PatruBOT, Atapuerca, Tarawa1943, Jaimito555, ZéroBot, Sergio Andres Segovia, Pablozgz30, Grillitus, WikitanvirBot, Dexo, Ninrouter, Gylatshalit, Peruchevere, Yohel Zuñiga, Wjuarezq, Addbot, Jarould, Miguu, WikiEdin, Andycht, FSDmar y Anónimos: 59
- **La Familia Internacional** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/La_Familia_Internacional?oldid=97216124 *Colaboradores:* Oblongo, Lnieves, Mnts, RobotQuistnix, Gerkijel, Maleiva, Vitamine, Er Komandante, Folkvanger, CEM-bot, Spockdg, Torquemado, Martínhache, Thijs!bot, Tortillovsky, Gusgus, Marbala, Kved, Sarampión, Butthead rotten, Acorrecto, VolkovBot, Matdrodes, Synthebot, Shooke, Aelo, Muro Bot, Pepepitos, SieBot, Ensada, Bigsus-bot, STBot~eswiki, El bot de la dieta, XalD, Austral blizzard, Leonpolanco, Gallir, Raulshc, SilvonenBot, UA31, AVBOT, Arcillaroja, LucienBOT, MarcoAurelio, Diegusjaimes, DumZiBoT, MelancholieBot, Ptbotgourou, ArthurBot, Xqbot, FrescoBot, Njrwally, Mister Roboto, Wikiléptico, EmausBot, Savh, AVIADOR, ZéroBot, Warairarepano&Guaicaipuro, MetroBot, Ajaxfiore, Addbot, Casbelab, Djzen, Jarould y Anónimos: 57
- **Centro de entrenamiento para la liberación de la energía Atma** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_entrenamiento_para_la_liberaci%C3%B3n_de_la_energ%C3%ADa_Atma?oldid=99031206 *Colaboradores:* CEM-bot, Marcelo, Leonpolanco, Arp200, LauraBot, Tsunderebot, Tobs45, Semibot y Anónimos: 10
- **Suicidio en Japón** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Suicidio_en_Jap%C3%B3n?oldid=97658749 *Colaboradores:* Varano, Dhidalgo, Alejandrocaro35, UA31, Jkbw, Grillitus, MetroBot, Invadibot, Elvisor, 2x2leax, Rotlink, Kirothereaper, Jarould y Anónimos: 9
- **Harakiri** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Harakiri?oldid=99318331 *Colaboradores:* Oblongo, Sabbut, Pilaf, Jespa, SpiceMan, Sms, Cookie, Dianai, Xatufan, Darz Mol, Balderai, Enriquediestro, Yrithinnd, Taichi, Rembiapo pohyiete (bot), RedTony, Orgullobot~eswiki, RobotQuistnix, Yrbot, BOT-Superzerocool, FlaBot, Varano, YurikBot, Equi, Beto29, Gaudio, Orhan akademi, Eskimbot, Aarrooyo, Banfield, Chlewbot, Lancaster, Boja, Uhanu, BOTpolicia, Qwertyytrewqqwerty, CEM-bot, Alexav8, Ignacio Icke, Osepu, Eamezaga, Rastrojo, Resped, Thijs!bot, RoyFocker, Botones, JAnDbot, TARBOT, Stifax, TXiKiBoT, ErickH 07, Humberto, Rei-bot, Idioma-bot, Pólux, Dhidalgo, Aibot, VolkovBot, AlleborgoBot, Muro Bot, BotMultichill, Gerakibot, SieBot, Cobalttempest, BOTarate, Rounin~eswiki, Manwë, Lobo, Llosa es, Mafores, PipepBot, Qbit, DragonBot, Botito777, Poco a poco, Alexbot, Rαge, UA31, Shunere, AVBOT, Neodimio, Tanhabot, MelancholieBot, Mhyst, Greenny, Luckas-bot, Alpinu, Wikisilki, Nallimbot, Ptbotgourou, Sergiportero, Rambard, Shobushin, Garosuke, Nixón, ArthurBot, SuperBraulio13, Xqbot, Creador de Mundos, FrescoBot, Ricardogpn, ReigneBOT, TiriBOT, PatruBOT, ArwinJ, Foundling, GrouchoBot, El Ayudante, Narrowbender, KLBot2, MetroBot, Elvisor, Saforencus, 2x2leax, Takumi 1, Syum90, MrObs2013, VictorPines, MarioFinale, Peatone81, Miguel correa gracia 2015, Carrz, WikiCT, MomijiRoBot, Dagifir y Anónimos: 110
- **Aokigahara** *Fuente:* https://es.wikipedia.org/wiki/Aokigahara?oldid=99112224 *Colaboradores:* Oblongo, Chobot, BOT-Superzerocool, Gaijin, CEM-bot, Svejk92, CommonsDelinker, BlackBeast, Bigsus-bot, Correogsk, UA31, Maulucioni, LucienBOT, Luckas-bot, Metaforero, Diogeneselcinico42, Eiri Saiyuki, PatruBOT, EmausBot, ZéroBot, HRoestBot, Wakuwaku99, WikitanvirBot, Warairarepano&Guaicaipuro, Dyauspitr, KJTEJ, Travelour, Invadibot, Johnbot, Elvisor, 2x2leax, Makecat-bot, Addbot, Balles2601, Jarould, BenjaBot, Marcvilper, Fernando2812l, Ks-M9, Al-Baco, Pecarruza y Anónimos: 54

12.7.2 Imágenes

- **Archivo:Akashi_Gidayu_writing_his_death_poem_before_comitting_Seppuku.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Akashi_Gidayu_writing_his_death_poem_before_committing_Seppuku.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://www.japaneseprintauction.com/exhibit.asp?id=512 *Artista original:* Yoshitoshi
- **Archivo:Aokigahara_05.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Aokigahara_05.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* DSC_4502 *Artista original:* Simon from Quebec, Canada
- **Archivo:Aokigahara_forest_01.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Aokigahara_forest_01.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* fuji jyukai_08 *Artista original:* ajari from Japan
- **Archivo:Aokigahara_forest_02.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ee/Aokigahara_forest_02.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* 富士の樹海 *Artista original:* Kazuhiko Maeda from Tokyo, Japan
- **Archivo:Aokigahara_forest_03.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Aokigahara_forest_03.jpg *Licencia:* CC BY 2.0 *Colaboradores:* fuji jyukai_06 *Artista original:* ajari from Japan
- **Archivo:Aokigahara_forest_04.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Aokigahara_forest_04.jpg *Licencia:* CC BY-SA 2.0 *Colaboradores:* 青木ヶ原樹海 *Artista original:* mtzn
- **Archivo:Blue_pencil.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Blue_pencil.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* File:Arbcom ru editing.svg by User:VasilievVV with color change by user:Jarekt *Artista original:* User:VasilievVV and user:Jarekt
- **Archivo:Comet_Hale-Bopp_Death_Valley.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Comet_Hale-Bopp_Death_Valley.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* From English Wikipedia (the same filename) *Artista original:* w:User:Mkfairdpm from English Wikipedia
- **Archivo:Commons-emblem-question_book_orange.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Commons-emblem-question_book_orange.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* + *Artista original:* GNOME icon artists, Jorge 2701
- **Archivo:Commons-emblem-question_book_yellow.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Commons-emblem-question_book_yellow.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* + *Artista original:* GNOME icon artists, Linfocito B
- **Archivo:Commons-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly warped.) *Artista original:* SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by Reidab.
- **Archivo:Femme-47-ronin-seppuku-p1000701.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Femme-47-ronin-seppuku-p1000701.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Work by Rama *Artista original:* Utagawa Kuniyoshi
- **Archivo:Flag_of_Branch_Davidians.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Flag_of_Branch_Davidians.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Flag_of_Guyana.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Flag_of_Guyana.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Flag_of_Japan.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Flag_of_Japan.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Law Concerning the National Flag and Anthem (1999) URL link in English, actual law (Japanese; colors from http://www.mod.go.jp/j/info/nds/siyousyo/dsp_list_j.htm#Z8701 *Artista original:* Various
- **Archivo:Flag_of_Texas.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/Flag_of_Texas.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* ? *Artista original:* ?
- **Archivo:Flag_of_the_United_States.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Flag_of_the_United_States.svg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* SVG implementation of U. S. Code: Title 4, Chapter 1, Section 1 [1] (the United States Federal “Flag Law”). *Artista original:* Dbenbenn, Zscout370, Jacobolus, Indolences, Technion.
- **Archivo:ISO_639_Icon_ja.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/ISO_639_Icon_ja.svg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* created with mk_iso639.pl *Artista original:* Claus Färber (3247); based on bitmap image by Nataraja.
- **Archivo:ISO_639_Icon_ru.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/ISO_639_Icon_ru.svg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* created with mk_iso639.pl *Artista original:* Claus Färber (3247); based on bitmap image by Nataraja.

- **Archivo:Icono_de_traducción.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Icono_de_traducci%C3%B3n.svg *Licencia:* GFDL *Colaboradores:* trabajo propio a partir de image:View-refresh.svg y image:Japanese Hiragana kyokashotai A.svg *Artista original:* **Rastrojo** (D•ES)
- **Archivo:Inside_the_Lake_Saiko_Bat_Cave_B-Point.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Inside_the_Lake_Saiko_Bat_Cave_B-Point.JPG *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Myself *Artista original:* Sakaori (talk)
- **Archivo:Jim_Jones,_1977.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Jim_Jones%2C_1977.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Nancy Wong
- **Archivo:Jim_Jones_in_front_of_the_International_Hotel.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Jim_Jones_in_front_of_the_International_Hotel.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Nancy Wong
- **Archivo:Jonestown_Houses.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Jonestown_Houses.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* http://jonestown.sdsu.edu/AboutJonestown/Gallery/G3/pages/JT-1979-08.htm Photo Courtesy of “The Jonestown report”. *Artista original:* Fielding McGehee and Rebecca Moore
- **Archivo:Lake_Sai_and_Aokigahara_Forest_Aerial_photograph.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cb/Lake_Sai_and_Aokigahara_Forest_Aerial_photograph.jpg *Licencia:* Attribution *Colaboradores:* 国土交通省 *Artista original:* 国土情報ウェブマッピングシステム
- **Archivo:Lake_Sai_and_Aokigahara_from_Koyodai.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Lake_Sai_and_Aokigahara_from_Koyodai.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Alpsdake
- **Archivo:Leo_Ryan.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Leo_Ryan.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* http://clerk.house.gov/images/weekinhistory/Ryan_leo.jpg as displayed in historical summary at http://clerk.house.gov/art_history/ *Artista original:* Credited at source website, United States House of Representatives as:
Image, Office of the Clerk, U.S. House of Representatives
- **Archivo:Leonard_Nimoy_William_Shatner_Star_Trek_1968.JPG** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Leonard_Nimoy_William_Shatner_Star_Trek_1968.JPG *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* eBay item *Artista original:* NBC Television
- **Archivo:Mount_Fuji_&_Fuji_Five_Lakes_Relief_Map,_SRTM-1.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/Mount_Fuji_%26_Fuji_Five_Lakes_Relief_Map%2C_SRTM-1.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* NASA, Shuttle Radar Topography Mission (SRTM-1 “30m Mesh”) *Artista original:* Batholith (Wikimedia Commons)
Batholith (Wikipedia)
- **Archivo:Mt-carmel-bus-tub-1997-06-23.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Mt-carmel-bus-tub-1997-06-23.jpg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* Dtobias
- **Archivo:Ottheinrich_Folio289r_Rev6B.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f6/Ottheinrich_Folio289r_Rev6B.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* Ottheinrich-Bibel, Bayerische Staatsbibliothek, Cgm 8010 *Artista original:* Matthias Gerung
- **Archivo:SaiKo.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/SaiKo.jpg *Licencia:* CC-BY-SA-3.0 *Colaboradores:* ja:Image:SaiKo.jpg *Artista original:* ja:User:BehBeh
- **Archivo:Seppuku.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/Seppuku.jpg *Licencia:* Public domain *Colaboradores:* p.85 of *The Gist of Japan - The Islands, Their People, And Missions*, Rev. R. B. Peery, A.M., Ph.D. © 1897 Fleming H. Revell Company. See http://www.gutenberg.org/files/42304/42304-h/42304-h.htm *Artista original:* Rev. R. B. Peery. Image Scanned by User:DopefishJustin.
- **Archivo:Suicide-deaths-per-100000-trend.jpg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Suicide-deaths-per-100000-trend.jpg *Licencia:* CC0 *Colaboradores:* Trabajo propio *Artista original:* ItCanHappen
- **Archivo:Wikisource-logo.svg** *Fuente:* https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4c/Wikisource-logo.svg *Licencia:* CC BY-SA 3.0 *Colaboradores:* Rei-artur *Artista original:* Nicholas Moreau

12.7.3 Licencia del contenido

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0